МУДРОСТЬ ПРАВЕДНЫХ РАБОВ АЛЛАХА

Халид Багдади

рахматуллахи алейхи

Осман Нури ТОПБАШ

Стамбул 2017

Халид Багдади

(рахматуллахи алейхи)

Перевод с оригинала: Hâlid-i Bağdâdî (rahmetullâhi aleyh)
Автор: Осман Нури Топбаш
Перевод с турецкого: Хайдарали Газиев
Литературный редактор: Сафия Хабибуллах
Верстка и Обложка: Расим Шакироглу
ISBN: 978-605-302-407-1
Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi,
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım
No: 60/3-C,
Başakşehir, İstanbul / Türkiye
Тел: (+90-212) 671-0700 pbx
Факс: (+90-212) 671-0748
Электронная почта: info@islamicpublishing.org
Веб-сайт: www.islamicpublishing.org
Language: Russian

МУДРОСТЬ ПРАВЕДНЫХ РАБОВ АЛЛАХА

рахматуллахи алейхи

Осман Нури ТОПБАШ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бесконечная хвала и слава Всевышнему Аллаху, который по своей безграничной милости и щедрости, сотворив нас людьми, привел из небытия в этот мир последователями Своего любимого Посланника Мухаммада и облагодетельствовал благами Ислама, Имана (веры) и Священного Корана!

Бесконечное благословение и мир нашему Пророку, любимому Посланнику Всевышнего Аллаха Мухаммаду Мустафе – проводнику по истинному пути в этом мире и заступнику для нас в вечном мире, а также его благородному семейству и сподвижникам (радыйаллаху анхум)!

Праведники – это наследники Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которые достигли совершенства в духовных состояниях и поступках через ясное осознание явной и скрытой стороны, оболочки и сердцевины, физической и духовной составляющей нашей религии. Это образцовые личности, удостоившиеся благой доли

от духовности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и распространившие ее во все времена и на всех пространствах.

Способность следовать по стопам этих образцовых людей является залогом вечного счастья.

Шейх **Мавляна Руми** говорит:

«Даже если ты будешь твердым камнем или куском мрамора, примкнув к одному из праведников, станешь жемчугом»;

«Если твоя душа еще не наполнена мудростью, ты сможешь обрести ее, пребывая рядом с праведником»;

«Тот, кто хочет быть рядом с Аллахом, пусть находится рядом с праведниками. Если ты отлучишься от праведников, считай, что ты погиб».

Шейх **Мухаммад Эс'ад Эрбили напоминает**:

«Если ты пленишься любовью к золоту и серебру, цена тебе будет ниже меди. Будь ты даже куском железа, камня или мрамора, последовав за праведным наставником, станешь бриллиантом!»

Дорогие наши читатели!

Эта небольшая книжка посвящена жизни Шейха **Халида Багдади**, великого ученого, носившего титул «Солнце солнц», который достиг осознания того, что невозможно заслужить вечное

блаженство без воспитания «нафса» (низменной души) и очищения сердца, поэтому, желая получить божественное знание (ма’рифатуллах), примкнул к совершенному наставнику для прохождения духовного воспитания. Познакомившись с жизнью этого великого праведника и учителя, совершившего путешествие от явных знаний к духовной просвещенности, от веры подражательной к вере истинной и непоколебимой, от «Имана к Ихсану», вы найдете россыпи жемчужин мудрости и бриллиантов истины.

Пусть наделит Всевышний Создатель наши сердца способностью чувствовать и воспринимать эти истины. Да удостоит нас Господь любви Своих любимых рабов и сделает их любовь неисчерпаемой сокровищницей для наших душ. И наделит нас способностью идти по стопам своих праведных рабов в этом мире и быть воскрешенными в их кругу в вечной жизни.

Аминь!

Осман Нури ТОПБАШ
Апрель 2016
Ускудар

МУДРОСТЬ ПРАВЕДНЫХ РАБОВ АЛЛАХА

Мавляна Халид Багдади

РАХМАТУЛЛАХИ АЛЕЙХИ

МАВЛЯНА ХАЛИД БАГДАДИ

(1779 – 1827)

Родословная **Шейха Мавляны Халида Багдади** – «муджадида» (обновителя) своей эпохи, безбрежного океана явных и сокровенных знаний, по отцовской линии восходит к благородному **Усману**, а по линии матери – к благородному **Али** (радыйаллаху анхума). Иногда он упоминается по именам **Зияуддин** и **Усман**.

Шейх Мавляна Халид Багдади родился в городке Зур, расположенном к северу от Багдада. Еще в ранние годы он достиг невиданных высот в знаниях, так как обладал острым умом, феноменальной памятью, сильной волей и трудолюбием. Он досконально изучил математику, геометрию, астрономию и многие явные науки. Из какой бы области науки ему ни задали вопрос, он давал подробнейший и обстоятельный ответ, чем вызывал безмерное удивление у своих современников.

Он получал образование у многих величайших ученых своего времени, взяв впоследствии у них «иджаза»[1]. Таким образом, он превзошел всех ученых своего времени.

Мавляна Халид Багдади, образом жизни которого был аскетизм и «таква» (богобоязненность), был наделен способностью проникновения в тайны Священного Корана. Он был учителем ученых, поэтому его называли **«Солнцем солнц»**. Ему были открыты истины тайн и тайны истин.

Своими знаниями он обратил на себя всеобщее внимание еще до получения «иджаза». Однажды его посетил губернатор провинции Сулеймания **Абдуррахман Паша** и, пораженный его знаниями и просвещенностью, предложил:

«Вы можете преподавать в любом медресе Сулеймании на Ваш выбор!»

Но Шейх Халид Багдади, по причине своей величайшей скромности и богобоязненности, не принял это предложение. Ссылаясь на то, что еще не получил «иджаза», он ответил:

«Я не достоин этой должности!»[2]

1 Иджаза – разрешение, данное наставником своему ученику, которое позволяет ему распространять от имени своего наставника полученные от него знания.

2 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 125; Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 207, 219.

Но через некоторое время он был вынужден занять место своего учителя, погибшего от чумы. Многие известные ученые на его уроках получали исчерпывающие ответы на самые сложные вопросы.

Мавляна Халид Багдади совершал очень много дополнительных поклонений (нафиля), избегал общества правителей, соблюдал равноправие между людьми, независимо от их положения.

Речь Мавляны Халида Багдади оказывала глубочайшее воздействие, как на просвещенных людей, так и на простолюдинов. У многих великих ученых вызывал уважение его простой образ жизни. Он был праведным рабом Аллаха, который обладал великим терпением и довольствовался тем, что имеет, и пользовался всеобщей любовью. Его лицо со следами праведных слез было отражением его восторженной души, наполненной глубоким размышлением.[3]

Путешествие в Хиджаз

В 1805 году, после семи лет преподавания наук, **Шейх Халид Багдади**, влекомый глубокой любовью к **Посланнику Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), отправился в путешествие в Мекку и Медину. Он с большим почетом был встречен учеными Шама. В это же время он получил «иджазу»

3 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 125.

на наставничество в тарикате Кадирийа от Шейха **Мустафы Курди**.

Но Халид Багдади по причине своей скромности был глубоко убежден, что ему еще далеко до совершенства и наставничества. Он очень желал найти в Медине одного из духовных наставников, чтобы примкнуть к нему и под его руководством духовно развиваться.

И вот он, «океан знаний», достиг лучезарной Медины. Как-то он увидел человека, лицо которого излучало «нур» (сияние).

Халид Багдади, буквально растворившись в духовности этого праведника, прибывшего из Йемена, начал просить у него духовного наставления, подобно тому, как человек далекий от религии просит совета у ученого. Йеменский шейх сказал:

«О Халид! Когда ты дойдешь до блистательной Мекки, около Каабы станешь свидетелем кое-чего, не соответствующего «адабу». Не вздумай делать ошибочный вывод о том человеке, поддавшись су-и зан (скверному предположению)! Удерживай свои глаза и сердце от выискивания грехов и ошибок других людей! Будь занят своей душой!»

Эти слова, показавшиеся на первый взгляд советом с непонятным смыслом, на самом деле

являлись духовным знаком, который направлял Халида Багдади к его будущему муршиду **Абдуллаху Дехлеви**.

Пребывание в атмосфере Мекки, сердце Ислама, привело Халида Багдади в состояние духовного опьянения, находясь в котором, в одну из пятниц он увидел растрепанного несчастного дервиша с лучезарным лицом. Халид Багдади заметил, что дервиш, сидя спиной к Каабе, очень пристально смотрел на него. Он подумал про себя:

«Этот человек не может правильно вести себя даже по отношению к величественной Каабе. Как можно сидеть к ней спиной!»

Человек, сидящий напротив Халида Багдади, будто прочитав его мысли, сказал:

«Разве ты не знаешь, что почтение к верующему намного превосходит почтение к Каабе? (Ведь душа есть то, куда обращен взор Господа, а непорочное сердце является «домом Аллаха»). Тогда почему ты противишься тому, что я обращен лицом к тебе, а спиной к Каабе? Неужели ты так быстро забыл слова того праведника, которого ты встретил в Лучезарной Медине!?»

Услышав эти слова, Халид Багдади, понял, что это не обычный человек, а один из великих праведников. Извинившись, он припал лицом к его ладоням и начал умолять: «О праведный человек!

Пожалуйста, окажи мне духовную поддержку и возьми меня учеником».

Дервиш, погрузившись в глубины океана духовных тайн, промолвил:

«Твой духовный успех не здесь!»

И, указав рукой в сторону Индии, сказал:

«Ты получишь знак оттуда и обретешь успех там!»[4]

Так он дал знать, что Халид Багдади доведет свое духовное воспитание до совершенства под руководством шейха Абдуллаха Дехлеви, живущего в Дели.

Эти слова глубоко взволновали и запали в сердце Мавляны Халида Багдади. Завершив ритуалы хаджа, он вернулся в Сулейманию и продолжил давать уроки. С каждым днем он переживал новые духовные состояния, его благочестие (таква) увеличивалось. Но он постоянно лелеял надежду об Индии, душой устремлялся туда, и все замечали его тоску и страдания.

Вскоре, в то время как Халид Багдади терзался этими мыслями, появился один из мюридов Шейха Абдуллаха Дехлеви. И когда этот мюрид начал рассказывает о своем муршиде, Шейх Халид Багдади, нисколько не сомневаясь, понял, что это

4 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 126.

и есть тот знак, который он ждет, и немедленно начал собираться в дорогу. Он оставил свое медресе и всех учеников.

Но любящие его ученики и местные жители категорически не хотели отпускать его в путешествие в Индию, выражая глубокую озабоченность и беспокойство за его безопасность, так как обстановка в Индии была на тот момент очень неспокойная. Несмотря на все уговоры, Халид Багдади, подобно пророку **Мусе**, который непреклонно и настойчиво искал **Хыдра**, чтобы научиться у него мудрости, сказал: ***«Если ты ищешь «живую воду», ты должен пройти через тьму***»[5].

Путешествие в Индию

Халид Багдади после недолгих сборов отправился в путь вместе с мюридом Абдуллаха Дехлеви. Ведомый одним желанием – «дойти до наставника», он преодолевал горы и долины. В каждом городе, который он посещал по пути своего следования, его знания и высокая духовность производили самое наилучшее, неизгладимое впечатление на его жителей, и, когда он покидал город, ученые, правители, военные и весь простой люд провожали его, проявляя высочайшее почтение и восхищение им. Посетив по

5 Халид Багдади, Диван, бейт 47.

пути селение рядом с городом **Лахор**, он навестил шейха **Аллама Мавляну Санауллаха** – преемника Шейха **Мазхара Джан Джанан**а.

Шейх Халид Багдади говорит об этой встрече:

«В этом селении я остался на одну ночь. Во сне я увидел шейха Абдуллаха Дехлеви, который сильно тянул меня к себе. Я проснулся в сильном удивлении и пошел к Мавляне Санауллаху. Я не успел ему ничего рассказать, как он начал говорить:

«Долгом души является находиться рядом и служить нашему брату и учителю Абдуллаху Дехлеви! Для того чтобы ты достиг тех благ, которые тебе обетованы, ты должен находиться рядом с ним и служить ему! Крепко держись за эту возможность. Не отдаляйся от искренности и покорности ни на мгновение!»

Вдохновленный этими словами, я немедленно продолжил свой путь в Дели. Могу поклясться, уже за сорок дней до того как я дошел до Шейха, я начал ощущать тончайшие дуновения его духовности и скрытые знаки. Еще до моего прихода мой глубокоуважаемый учитель известил своих близких друзей о скором моем появлении».[6]

6 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 129-130.

Встреча с Шейхом Дехлеви

Шейх Мавляна Халид Багдади после года путешествия добрался до **Дели** (Джиханабад). По пути он раздал нищим все вещи, которые были при нем. Он буквально бежал к Шейху Абдуллаху Дехлеви, говоря самому себе: *«Эй, Халид, вся твоя жизнь прошла в руководстве другими людьми. А теперь стань рабом и послужи этому Шаху»*.[7]

Он с величайшей тщательностью и желанием принял от своего наставника все методики тариката Накшбандийя и начал осуществлять их в своей жизни. Оставив изучение явных наук, он все свое усердие направил на служение учителю, чтобы развить и возвысить свою духовность. Целыми днями он был занят делами обители, убирал помещения, разогревал и разносил воду для омовения. Оставшееся время посвящал зикру, муракаба и муджахада[8].

Во время коллективных зикров и сохбетов (духовных бесед) Мавляна Халид сидел в самом дальнем ряду у входа, около полок для обуви. Вне служения и сохбетов он ни с кем не общался,

---

7 Кавак, Диван Мавляна Халид Багдади, бейт 806.

8 «Зикр» – букв. «поминание», ритмичное, связанное с дыханием, повторение имен Бога или фразы, содержащей имя Бога; «муракаба» – самонаблюдение, созерцание, внутренняя концентрация; «муджахада» – усердие, приложение усилий на мистическом пути (прим. редактора).

а, заперев двери своей кельи, совершал зикр и поклонения.

Один из известных последователей Шейха Абдуллаха Дехлеви, шейх **Ахмад Саид** рассказывает:

«Келья Мавляны Халида всегда была закрыта с первого до последнего дня пребывания у учителя. Он не выходил из кельи без крайней необходимости. Жил в своем особом таинственном мире, благодаря чему быстро достиг высоких степеней духовности. Мюриды, которые хотят приблизиться к Господу, должны поступать так же».[9]

Тогда же к Мавляне Халиду начали приходить ученые и духовные наставники из Дели, до которых долгие годы доходили слухи о его знаниях и непревзойденных способностях. Однако он настолько уединился от людей, погрузившись в свой внутренний мир, что в ответ на их просьбы, отвечал лишь одно: «Бедный раб Аллаха не будет заниматься чем-либо, пока не достигнет цели, ради которой пришел сюда! Прошу вас простить меня!»

Даже величайший духовный наставник Индии **Шейх Шах Абдульазиз**, следуя правилу «приветствуйте чужестранного гостя словами «Добро пожаловать», пришел навестить его. Мюрид Шаха Абдульазиза сказал Шейху Халиду:

9 Кавсери, Ир'амуль-Мерид, стр. 55-56.

«Духовный наставник Индии хочет встретиться с вами!»

Халид Багдади учтиво ответил: «Передайте ему «салям», я обязательно навещу его после того, как достигну своей цели!»[10]

В один день Халид Багдади, будучи занятым чисткой туалетов, изрядно устал. Почуяв слабость Халида, его «нафс» начал нашептывать ему:

«О несравненное море знаний, раскинувшееся от Багдада до Дамаска! О избранный из самых достойных, Халид, ты, преодолев столь долгий путь, отважился прийти сюда, поверив человеку – то ли святому, то ли сумасшедшему. Неужели это то, что ты искал?! Посмотри внимательней: здесь же не дают тебе знаний и не занимаются твоим духовным воспитанием! Что они дали тебе, кроме того, что заставляют месяцами, днем и ночью чистить свои туалеты? Неужели это и есть те тайные знания, которые ты искал?..»

Халид Багдади, отпрянув от этих опасных наущений, своей искренностью и преданностью буквально разорвал пелену беспечности, которой «нафс» хотел окутать его душу: ***«О мой нафс! Если я хоть на мгновение не буду считать данное занятие самой своей святой обязанностью,***

10 Надви, Имам Раббани, стр. 405.

которую мне поручил мой почтенный учитель, я заставлю тебя подметать сор не метлой, а твоей бородой!..»

Все это время Шейх Абдуллах Дехлеви с улыбкой наблюдал за ним издали. В тот момент духовный наставник увидел, что Мавляна Халид удалил из своего сердца последние капли «нафса», и что ведро и веник, порученные Халиду Багдади, вместо него носят ангелы, и что из ран, которые появились на его плечах от постоянного ношения сосудов с водой, к небу начал подниматься божественный свет. Шейх Абдуллах Дехлеви, глубоко удовлетворенный увиденным, подозвал к себе своего лучшего ученика и сказал:

«Сын мой, Халид! В знаниях ты достиг несравненных высот. Но эти знания нуждались в наполнении духовностью. Поэтому ты нуждался в обуздании своего «нафса» и очищении сердца. В противном случае, твой «нафс» утопил бы тебя в самодовольстве и высокомерии, чем погубил бы тебя. Хвала Аллаху, только что ты попрал свой «нафс», что позволило тебе взойти на вершину совершенства. С этого времени твои обязанности будут выполнять ангелы.

Сын мой! Наши учителя, за которыми мы следуем, – это люди, достигшие совершенства в

«шариате, тарикате, хакикате и ма'рифате»[11]. *Только что ты стал их продолжателем и обновителем их пути. С этого момента все земли и края ждут твоего наставничества! Да укрепит Всевышний Аллах твою духовную силу».*[12]

Абдуллах Дехлеви после этого часто стал уединяться со своим лучшим учеником и давал ему индивидуальные духовные уроки.

По истечении пяти месяцев Шейх Абдуллах Дехлеви обрадовал его вестью о том, что Халид Багдади стал обладателем «хузур и мушахада»[13]. Мавляна Халид стал избранным мюридом, «зеницей ока» своего учителя. Даже небольшие поручения наставника он выполнял с особой тщательностью, еще больше смиряя свой «нафс». Через следующие десять месяцев он достиг уровня величайшего духовного наставника.

---

11 Три этапа, соответствующие трем ступеням духовного познания. Первый этап – «шариат», т.е. буквальное выполнение закона, запечатленного в Коране. Этот этап является подготовительным. Второй этап «тарикат» – это уверенное знание, которое объясняется таким сравнением: «Я твердо знаю, что яд отравляет, огонь – жжет». Третий этап «хакикат» – полная уверенность, опытное знание: «Я сам своими глазами видел, что яд отравляет, огонь сжигает». Высшая его ступень – истинная уверенность (ма'рифат): «Я сам принял яд, испытал его отравляющее действие; я сам горел в огне и убедился в его способности жечь» (прим. редактора).

12 Хайет, Энциклопедия праведников, VIII, 185-186.

13 Хузур и мушахада – умиротворение сердца и созерцание (прим. редактора).

После завершения духовного воспитания Абдуллах Дехлеви передал ему полное и абсолютное право на наставничеств в тарикатах **Накшибандия, Кадирийя, Сухравердийя, Кубравийя** и **Чиштийя**.

Наряду с этим, он дал ему «иджаза» на обучение таким наукам, как хадис, тафсир, тасаввуф, а также на вирды[14], составленные им. После этого Халиду Багдади было велено вернуться на родину и заняться наставлением людей, истосковавшихся по духовности.[15]

Миссия духовного наставничества

Наконец пришло время расставания. Из глаз обоих духовных правителей лились слезы. Насколько велика была разница между **Халидом Багдади**, который пришел к наставнику, и тем, который уходил от него! Абдуллах Дехлеви сам вышел провожать своего любимого ученика. Несмотря на то, что Халид Багдади из-за стеснения и адаба противился этому, Шейх Дехлеви помог ученику усесться верхом, удерживая его лошадь за вожжи. Учитель со своими мюридами

14 Вирд – задания в виде молитв и зикров, которые шейх даёт своим мюридам (прим. редактора).

15 Абдуллах Дехлеви, Мекатиб Шерифе, стр. 83, №73; Ибн Абидин, Селлюль-Хусам, стр. 322; Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 131.

провожал Халида Багдади целых четыре мили. Когда они расстались, шейх сказал тем, кто был рядом: ***«Халид взял все и унес»***.

Халид Багдади не пропускал ни одного селения и деревни на обратном пути, не призывая жителей к истине и добру[16].

Круг духовного наставничества Халида Багдади стремительно расширялся. Со всех сторон света к нему стекались люди, в том числе великие ученые, для того чтобы взять от него свою долю духовности. Его обитель была переполнена. Он успевал одновременно заниматься духовным наставничеством, преподавать тафсир, хадис, фикх и тасаввуф. Тем самым он оживлял знания как великих мужтахидов, так и духовных наставников.[17]

Однажды губернатор Багдада **Саид Паша** пришел навестить его. Он увидел большое количество великих ученых, сидящих молча со склоненными головами, подобно слугам. В тот момент, когда зашел Мавляна Халид Багдади, губернатор, пораженный его духовным величием, задрожал, упал на колени и срывающимся голосом попросил сделать ду'а за него. Мавляна Халид сделал

16 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 132-133.
17 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 136, 138.

ду'а, чтобы губернатор смог совершить последний вздох с верой и произнес следующее наставление:

«В Судный день каждый будет обязан ответить за себя. А ты будешь спрошен за себя и за каждого, кто находится под твоей властью. Тебе следует сильно страшиться Всевышнего Господа, так как ты дождешься такого дня, когда от ужаса кормящие матери забудут о своих грудных младенцах, беременные от страха потеряют свой плод. Ты увидишь всех людей будто пьяными. Но они не будут пьяны. Гнев Всевышенго Аллаха очень суров».

От этих наставлений дрожь в теле Саида Паши усилилась, и он начал громко рыдать. Халид Багдади встал, положил руку на плечо Саида Паши, и они вместе удалились в келью.[18]

Мавляна Халид воспитал огромное количество мюридов, которые были крепко привязаны к своему наставнику и полностью покорны ему. Муфтий Багдада **Шейх Эс'ад Садруддин**, бывший шейхом всех ученых, духовным наставником губернатора Багдада и его визиря Дауда Паши, говорил: «Если бы мой учитель Мавляна Халид приказал мне: «Возьми этот кувшин молока и, поставив себе на голову, продавай молоко на рын-

18 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 134-135.

ках Багдада!», я бы без всякого возражения пошел делать это, как обычный молочник»[19].

Шейх **Али Сувейди** на одном из собраний ученых сказал: **«Мавляна Халид является полноводной рекой явных и скрытых знаний, а мы – всего лишь капля воды в ней».**[20]

Халид Багдади в одном из писем своему учителю **Абдуллаху Дехлеви** сообщает, что более ста ученых, обучающихся у него, достигли уровня, дающего им право самостоятельно давать «иджаза», а также, что пятьсот великих ученых обучились у него основам тариката Накшбандийя.[21]

То, что многие ученые Багдада высокого уровня, обладающие обширными знаниями, приходили к **Мавляне Халиду** и становились его мюридами, являлось проявлением особой божественной милости к нему. К сожалению, у Халида Багдади было много завистников, которые даже написали книгу, порочащую его как ученого. Мавляна Халид не питал к ним никакой вражды, а напротив, был учтив и делал за них ду'а. Его мюриды-ученые в

19 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 137; Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 232.
20 Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 249.
21 Абдуллах Дехлеви, Мекатиб Шерифе, стр. 47, №32; стр.83, №73.

ответ на порочащие их шейха книги написали опровержение.[22]

Один из завистников, придворный ученый из тариката Мавлявия – **Халет эфенди**, улучив удобный момент, начал жаловаться падишаху: «О мой султан! У него десятки тысяч мюридов, что представляет серьезную опасность для нашего государства и Вашей власти. Если Вы позволите, мы устраним эту опасность».

Султан Махмуд Хан ответил: **«От этого благословенного верующего человека для нашего государства будет лишь великая польза, а не вред»**.

Шейх Мавляна Халид, узнав об этом разговоре, был очень расстроен, но не из-за себя, а из-за возможного вреда духовному пути, руководителем которого он был, и бесчисленному количеству верующих, которые брали духовное благо от тариката.

Затем он совершил ду’а за правителя и сказал: «Конечно, то, что сделал Халет эфенди, будет передано в духовном мире его наставнику Шейху Джаляледдину Руми. Шейх Мавляна вызовет его к себе и накажет».

22 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 133; Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 212.

Буквально через короткое время Халет эфенди был обвинен в участии в «Восстании Мора», сослан в Конью и казнен там.[23]

Эта история служит подтверждением того, что причинение страданий праведным рабам Аллаха, ранящим их тонкие души, приводит человека к суровой расплате. В одном хадисе-кудси указывается на эту истину: «*Кто будет проявлять вражду к Моему праведному рабу, тому Я объявлю войну*» (Бухари, Рикак, 38).

В качестве назидания для других, Всевышний Творец наказывает некоторых из этих неразумных людей еще в этом мире, а чье-то наказание откладывает на вечную жизнь.

Праведные рабы Аллаха всегда принимают извинения тех, кто совершает против них неверные поступки и никогда не держат на них зла. А на те деяния, которые обращены только против них и не вредят остальным мусульманам, всегда отвечают добром. Великий праведник **Халладж Мансур** сделал такую ду'а за людей, которые закидывали его камнями: «*О мой Господь! Прости тех, кто убивает меня, побивая камнями, раньше, чем простишь меня!*»

23 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 151; Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 245.

Величайший из праведников, шейх **Бахауддин Накшбанд** ответил улыбкой на неподобающее поведение одного человека в отношении него. Но человек, допустивший эту непристойность, попал в великую беду и был на краю гибели. Осознав свою ошибку, он покаялся. Шейх Накшбанд, проходя мимо его дома, зашел проведать его и сделал ду'а: «Поистине Всевышний Аллах – дающий исцеление. Не беспокойся, скоро ты поправишься!»

Тот человек, умоляя о прощении, промолвил: «О господин! Я совершил неподобающий поступок, ранил Вашу душу. Пожалуйста, простите меня великодушно».

На это Шейх Бахауддин Накшбанд сказал:

«Да, тогда вы задели мое сердце. Но сейчас зеркало моей души абсолютно чисто. Но ты запомни: сабля муршида всегда обнажена и вынута из ножен. Но муршиды всегда милостивы: никогда никого не рубят. Те люди, которые ищут бед на свою голову, сами натыкаются на эти сабли».

Несмотря на пропаганду, порочащую Халида Багдади, по милости Всевышнего, число влюбленных в него изо дня в день увеличивалось. Многие праведные ученые всей душой были привязаны к нему, желая только одного: быть в числе его учеников и воспитанников. За короткое время он

воспитал огромное число мюридов и более ста преемников.

Среди его преемников были великий факих **Ибн Абидин** и автор тафсира Священного Корана «*Рухуль-Ма'ани*» – **Алуси**.

Среди его мюридов был **Имам Шамиль** – величайший полководец, который в течение 24 лет возглавлял освободительную борьбу народов Кавказа. **Важно отметить, что путь тасаввуфа, на котором была воспитана огромная плеяда великих борцов за веру, не является, как трактуют многие глупцы, отстранением от жизни общества, а является двигателем, приводящим в движение борьбу за веру на явном и скрытом плане.**

Установление норм шариата в тасаввуфе

Шейх Мавляна Халид Багдади, оказавший огромное влияние на тарикат Накшбандийя, стал основателем новой его ветви – **Накшбандийя-Халидия**, которая стала самой распространенной среди народов Османского государства.

Шейх Мавляна Халид возвратил шариатским и духовным наукам дух «Аср-у саадат». Он защитил суть истинной религии и суть тасаввуфа от пагубного воздействия заблудших верований.

Халид Багдади не допускал никаких уступок в вопросах шариата, в течение всей жизни следуя

аяту: **«... Не опережайте Аллаха и Его посланника»** (аль-Худжурат, 1), то есть **«не считайте собственные убеждения и критерии выше Священного Корана и Сунны по причине своей беспечности и греховности!»**

В течение всей жизни он занимался наставлением и воспитанием тех, кто, следуя за своей гордыней, устремился за нововведениями, нарушая Сунну.

Благодаря его исключительному трудолюбию, Багдад буквально стал «Маджмауль-бахрейн», что означает «место слияния реки явных знаний и реки сокровенных знаний».

То обстоятельство, что знания по шариату и тасаввуфу, которыми он обладал, не противоречили, а напротив, гармонично дополняли друг друга, способствовало тому, что его последователи достигали высот духовного совершенства. Шариат, тарикат и хакикат, слившись воедино, озаряли светом сердца, подобно полной луне.

После переезда Халида Багдади в Дамаск духовное благо оживило и эти земли. Нововведения, которые захлестнули эти края, почти исчезли, благодаря неустанному усердию Шейха.[24]

Халид Багдади в одном из своих писем пишет:

24 Эс’ад Сахиб, Бу’йатуль-Ваджид, стр. 190-191, № 56.

«Тарикат – это путь обретения ма'рифатуллах. Идущий по нему может удостоиться довольства Всевышнего Аллаха и привязанности к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Основами тариката являются строгое соблюдение акыды (вероучения) Ахли Сунна, являющейся спасенной общиной, предпочтение азимета рухсату[25], постоянная обращенность к Всевышнему Аллаху, отрешившись от удовольствий и богатств земной жизни, то есть, от всего, кроме Аллаха, обретение способности постоянно чувствовать свое пребывание перед Взором Аллаха, которая в хадисе называется «ихсан».

В хадисе говорится: «*Ихсан – это совершение поклонений в осознании того, что Аллах тебя видит. Хотя ты Его не можешь видеть, Он тебя видит*».[26]

То есть, этот путь означает постоянно быть рядом с Аллахом, находясь среди людей, и в уединении; постоянно приобретать религиозные зна-

---

25 «Азимет» (с ар.яз) имеет терминологическое значение: «повеления Аллаха, определенные Им изначально и касающиеся всех мукалляфов при любых условиях», т.е. представляет собой общее и нормальное состояние; «рухсат» терминологически означает «временные положения, разрешенные вследствие определенных обстоятельств или обусловленные потребностью», т.е. представляет собой облегчение в случае необходимости и нужды (прим. редактора).

26 Бухари, Иман, 37; Муслим, Иман, 1.

ния; внешним видом не выделяться среди других мусульман; совершать зикр скрытно; помнить об Аллахе на каждом вдохе и перенимать нравственность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Говоря кратко, этот тарикат, который представлял собой следование требованиям Священного Корана и Сунны, предпочитая азимет, был приведен в полное соответствие с благословенным путем благородных сподвижников».[27]

Халид Багдади в другом своем письме говорит:

«Истинно, что важнейшими принципами всех тарикатов, в особенности возвышенного тариката Накшбандийя, являются: строгое следование шариату; проявление терпения во всех тяготах и несчастьях, насколько хватит сил; выражение благодарности Аллаху всей своей сутью в благополучии и изобилии; оживление Священной Сунны; избегание нововведений; постоянное обращение к Всевышнему Аллаху с покорностью; постоянное, независимо от времени суток, освобождение от бесполезных размышлений, даже если таковые касаются вечной жизни. То есть, духовная пробужденность и зикр должны стать постоянным свойством души, сердце должно ощущать присут-

27 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Ваджид, стр. 78, № 4.

ствие Аллаха и не должно иметь никаких привязанностей, кроме Аллаха».[28]

Величайший ученый своей эпохи **Мухаммад Амин Сувейди** в своем произведении *«ас-Сахмус-Саиб»* пишет:

«Мавляна Халид постоянно призывал соизмерять все поступки с установлениями Священного Корана и Сунны, и сам этими двумя критериями оценивал свои поступки. Он не обращал внимания ни на одно посетившее его вдохновение или духовное раскрытие (кашф), которые не соответствуют Священному Корану и Сунне. Как-то он мне сказал:

– Нам, последователям тариката Накшбандийя, нельзя обращать внимание на вдохновение души в религиозных заключениях. Не разрешено совершать деяния, следуя за вдохновением души.

Я спросил:

– Уважаемый, а ученые Каляма и Усуля берут в расчет вдохновение души, если оно соответствует Священному Корану и Сунне?

Он ответил:

– Если вдохновение души не противоречит Священному Корану и Сунне, тогда и деяние

28 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Ваджид, стр. 81, № 5.

будет совершено в соответствии со Священным Кораном и Сунной, а не в душевном порыве!»

Из этот рассказа отчетливо следует, насколько Мавляна Халид строго выполнял требования Священного Корана и Сунны.[29]

Имам Алуси в своем произведении «*Нузхатуль-Альбаб*» так описывает своего учителя Халида Багдади:

«Он прожил благонравную юность и в течение всей жизни распространял вокруг себя красоту Ислама. Строжайше следовал принципам «ахли сунна валь-джам'а». Ни один миг жизни не тратил попусту: или поклонялся, или был занят научными изысканиями. Его внешность, поступки, нрав были прекрасны. Из его души исходил фейз (духовная энергия) и нур... Короче говоря, ни в ком из наших современников не было столько добродетелей, и не было никого, похожего на него...»[30]

Ученый по фикху ханафитского мазхаба **Ибн Абидин** так пишет о своем наставнике Шейхе Халиде Багдади:

«Его не привлекала земная жизнь и земные обитатели. Он был обращен лишь к Аллаху и

29 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Ваджид, стр. 294.
30 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, стр. 296.

подолгу предавался Ему, совершая очень много обязательных и дополнительных поклонений. Держал дистанцию с правителями и их окружением. В призыве к соблюдению божественных установлений, побуждении к добру и удерживании от зла он не отступал ни перед кем. Ничьи укоры не могли отвратить его от избранного им пути. Его слова были проникновенными, а нрав – прекрасным. В течение всей жизни он следовал принципу азимета...»[31]

Мавляна Халид, придававший важное значение наукам, в первую очередь – фикху, особо выделял среди своих мюридов ученых и хафизов, призывал мюридов постоянно постигать Священный Коран, уделять больше внимания изучению фикха и хадисов, в духовном воспитании не переходить границы, определенные Священным Кораном и Сунной. Тем самым он постоянно напоминал им о том, что только через строгое соблюдение норм шариата можно достичь поставленной цели в духовном воспитании человека.[32]

В XIX веке под воздействием идей материализма, привносимых из Европы, в среде мусульман начало распространяться поверхностное отношение к нормам шариата и пренебрежение

31 Ибн Абидин, Селлюль-Хусам, стр. 319.
32 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, № 28, 35, 42, 76, 78, 88, 93, 99, 100.

духовными нормами Ислама. В это сложное время распространение тариката Халидия, ставшего барьером на пути этих негативных тенденций, было как нельзя кстати.

Шейх Халид Багдади сыграл огромную роль и внес свой неоценимый вклад в дело повышения духовной зрелости мусульман, воспитав более ста преемников и широко распространив свой путь в исламском мире. Возможной причиной того, что исламский мир в новейшей истории относительно благополучно миновали многие потрясения и катастрофы, является распространение этой духовности. Поистине, итогом его деятельности стало сохранение веры в среде многих народов без проникновения в нее нововведений.

Наставления брату, направляющемуся в хадж

Мавляна Халид дал следующие наставления своему брату **Махмуду Сахибу**, попросившему у него разрешения совершить хадж:

«Я советую тебе быть богобоязненным и повиноваться Аллаху, не приносить страданий и неудобств людям и как можно деликатнее вести себя на земле Двух Святынь (Мекке и Медине)!

Даже если будут сплетничать о тебе, ты не обсуждай никого! Не бери ни от кого без права

ничего мирского, бери лишь то, что дозволено религией, и трать его на благое! Не устремляйся за наслаждениями, следуя преходящим желаниям, в то время как твои братья и их близкие страдают от голода и нищеты!

Никогда не лги, никого не считай ниже себя и не считай никого выше себя!

Постоянно душой поминай Аллаха, не допуская послаблений в этом!

Во всех начинаниях опирайся на Силу, Мощь и Власть Всевышнего Аллаха! Проси у Него своей доли от духовности сподвижников Посланника Аллаха! Будь почтительным к обладающим знанием и хафизам Священного Корана! Насколько можешь, постигай Священный Коран! Уделяй особое внимание изучению фикха!

Пусть тебя не отвлекает от этих дел желание обрести духовный покой! Неспособность поминать в душе Всевышнего Аллаха во время занятости повседневными делами есть признак слабости и бездарности.

Постоянно совершай намазы «тахаджуд», «ишрак», «аввабин», «духа»! Старайся постоянно быть в состоянии ритуального омовения! Мало спи! Три раза в день произносит этот тасбих:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ
وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

«Слава Аллаху и хвала Ему столько раз, сколько существует Его творений, и столько раз, сколько будет Ему угодно, пусть вес этих славословий и похвал будет равен весу Его Трона, и пусть для записи их потребуется столько же чернил, сколько нужно их для записи слов Его!» (Муслим, Зикр, 79).

Не участвуй в делах правителей, если даже они просят тебя об этом! Постоянно делай ду’а о том, чтобы имамы, визири, правители и воины были духовно очищены и праведны! Проси у Всевышнего Творца, чтобы Он дал победу Ислама над неверующими и нововведенцами!

Твоей обязанностью является освободиться от собственного «Я», тратить все свои возможности и силы на пути Аллаха, быть довольным тем, что имеешь, и строго придерживаться Сунны Обладателя Макамун-Махмуд!»[33]

Превосходная нравственность

Халид Багдади постоянно находился в обращении и мольбе к Всевышнему Творцу. Проявлял стойкое терпение в тяготах и лишениях.

33 Эс’ад Сахиб, Бу’йатуль-Ваджид, стр. 138-141, №28.

Он был прекрасным собеседником. Его речь отличалась изяществом и плавностью, беседы с ним приносили покой. Ясность и мудрость, заключенные в его рассуждениях и разъяснениях, раскрывали богатство его души. Он был опорой для вдов и сирот. Постоянно находясь в желании служения Исламу, использовал для этого любую возможность. Переселившись в Дамаск, он восстановил много пришедших в упадок мечетей, которые оживил совершением в них намазов и зикров, призывом людей к соблюдению божественных повелений и запретов.[34]

Мавляна Халид был очень степенным и представительным. Он тщательно соблюдал Сунну Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) во всех отношениях: в еде, питье, одежде, сне, сидении, вставании и т.д. Его ученики вспоминают, что они никогда не видели, чтобы он пропускал какую-либо сунну. Несколько ученых, которые вместе с ним больше года совершали намаз в одной мечети, вспоминают, что он всегда входил в мечеть с правой ноги и выходил с левой. Они ни разу не видели, чтобы он поступал вопреки Сунне. Поэтому многие ученые, считая, что «это чело-

34 Ибн Абидин, Селлюль-Хусам, стр. 323-324.

век надежный в отношении Сунны Посланника Аллаха»[35], примыкали к нему.

Халид Багдади, «султан щедрейших», был обладателем величайшего милосердия и доброты. Он проявлял безмерную заботу о нищих, инвалидах и сиротах. Ухаживая за ними, он не унижал их достоинства. Даже нечестивцам не говорил грубых слов: **«Я не желаю быть проклинателем!»**[36]

Мавляна Халид был подобен полноводной реке знаний и мудрости. Несмотря на это, он был прост в обращении со своими помощниками и товарищами. Он много скрывал из своих знаний, чтобы не впасть в самодовольство.[37]

Он был образцом для ученых, которые применяли свои знания на практике. Никогда не стремился к облегчениям в поклонениях. Никогда не тратил время попустую, всегда использовал его наилучшим образом. Был образцом в любом состоянии.

Своих учеников, достигших совершенства, **Мавляна Халид Багдади** отправлял для служения на пути распространения духовного блага шариата, тариката, хакиката и ма'рифата во все концы света.

---

35 Ибрахим Фасих, аль-Маждут-Талиб, стр. 155.
36 Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 233, 270.
37 Ибн Абидин, Селлюль-Хусам, стр. 319; Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 207.

Своим исключительным усердием он, по милости Всевышнего, оживил тысячи безжизненных сердец, перенося их, в буквальном смысле слова, в благоухающую атмосферу весны Ислама. Огромное число верующих из дальних стран стремились к нему, чтобы стать его последователями. Его духовное наставничество очищало души от привязанности к земному и следованию за страстями «нафса».

Взгляд **Мавляны Халида Багдади** обладал очень большой духовной силой и имел мощное воздействие. Однажды он окинул взглядом, наполненным божественным вдохновением по милости Всевышнего, одного христианина, попавшегося ему по пути. Христианин в одно мгновение перешел в состояние душевного восторга и в слезах двинулся вслед за Шейхом. В восторге обретения веры он вошел вслед за Халидом Багдади в его дом и вышел из него, будучи мусульманином, с лицом, на котором отражались нур и благоговение.[38]

Шейх Халид Багдади в полной мере стремился поделиться с учениками тем божественным наслаждением, которое он постиг от познания и любви к Всевышнему Аллаху.

Его учитель Шейх **Абдуллах Дехлеви** в своем письме мусульманским ученым, проживающим на

38 Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 233.

Балканском полуострове (в Румелии), так описывал духовный уровень и способности Шейха Халида Багдади:

«Благодарю Всевышнего Аллаха! Желаю благоденствия и покоя Посланнику Аллаха!

Приветствую вас дорогие ученые, уважаемые правители, военачальники, высокочтимые жители благословенной Румелии!

Вы должны знать, что ко мне пришел, следуя тайному духовному знаку, Мавляна Халид, да сохранит его Всевышний Аллах в здравии и безопасности, наделенный скрытыми и явными добродетелями и способностями. Он, вступив в тарикат Нахшибандия-Муджадидия, усвоил в совершенстве «хальвет», «зикр», «муракаба», «рабита» и все методики этого пути. По милости Всевышнего Аллаха и при духовной поддержке предыдущих шейхов он достиг постоянства зикра, сердечной пробужденности, осознания собственной беспомощности, духовного совершенства и тайных истин...

Так как он достиг этого уровня и ступеней, я дал ему «иджазу» на духовное наставление общины Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и назначил его своим приемником... Его рука – моя рука, видеть его – видеть меня, любить его – любить меня, враждовать с ним – враждовать со мной, не признавать его – не признавать меня... Я

прошу и требую у вас проявлять к нему почет и уважение. Мне же, бедному рабу Аллаха, остается желать ему добра, долгих лет жизни и совершать ду’а, чтобы Всевышний оградил его от всякого зла и тягот. В хадисе говорится:

«Самый лучший из народа тот, кто приносит пользу людям» (Байхаки, Шуаб, VI,117; Ибн Хаджар, Металиб, I, 264).

Цените то, что в ваших краях находится такой совершенный духовный наставник! Знайте, что для вас является «ваджибом» (обязательным) любить его, быть ему другом, соблюдать его повеления и следовать его адабу.

Сердцевиной истинной религии является уровень веры – «ихсан». Пречист Аллах! Чтобы удостоиться этого уровня, нужно находиться рядом с Мавляной Халидом и посещать его сохбеты. При соблюдении этого условия облегчится ваша нацеленность на вечную жизнь и отстранение от земных привязанностей «нафса»...

Мне не известны в истории тасаввуфа личности, обладающие таким «фейзом». Вы должны вбирать его фейз, находясь на его сохбетах с искренностью и любовью. Подобно тому, как шейх **Имам Раббан**и занимал особое место среди последователей шейха **Мухаммада Баки Билляха**, так же **Мавляна Халид** занимает особое место

среди моих последователей... Многократная слава и восхваления Всевышнему Аллаху».[39]

Образец скромности

По мере того, как возвышался духовный уровень **Халида Багдади**, и он все более приближался к Всевышнему Аллаху, увеличивалась его скромность. Он постоянно контролировал свое сердце, каждое мгновение находился в состоянии повышенной бдительности, чтобы не впасть в беспечность и не отдалиться от Всевышнего. Он никогда не был доволен собой и никогда не надеялся на свои заслуги. Никогда не считал себя в защищенности от гнева Аллаха. Во всем и всегда был покорен своему Господу.[40]

Он часто в своих письмах просил делать за него ду'а, чтобы он смог прожить всю жизнь, соблюдая нормы Ислама, и совершить последний вздох с верой. Вот несколько примеров этому:

«Я убедительно прошу Вас не забывать меня в своих ду'а и просить Господа, чтобы я мог совершить последний вздох с иманом и прожить жизнь, строго следуя Сунне самого лучшего из творений Господа»[41];

39 Абдуллах Дехлеви, Мекатиб Шерифе, стр. 217-220, № 109
40 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, стр. 120.
41 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, стр. 128, № 18.

«Взывая к вашей прекрасной нравственности и благородной натуре, прошу не забывать меня, бессильного раба Всевышнего, чтобы я постоянно был привязан к священной Сунне и смог умереть, будучи в чистой религии Ислам»[42];

«Я советую вам строго соблюдать адаб наших великих наставников, очиститься от собственного «Я», расходовать все свои возможности и способности на пути Аллаха, проявлять глубочайшее смирение в отношении того, чего вы лишены, всем своим существом обратится к Царю Судного дня, к Тому, кто Один достоин поклонения, и убедительно прошу постоянно поминать в своих праведных ду'а несчастного раба»[43].

Халид Багдади никогда не забывал о своей беспомощности и собственных недостатках. Он постоянно обращал внимание на то, что человек не имеет права искать оправдания своим ошибкам и недостаткам в служении Господу, а должен постоянно каяться в них.

Он, подобный изобильной реке в знании и духовной просвещенности, всегда ощущал себя лишь каплей в безбрежном океане божественного величия и благодаря этому постоянно преодолевал новые высоты в духовном восхождении.

42 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, стр. 141, № 29.
43 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, стр. 267, № 98.

Кончина

В Сирии началась эпидемия чумы. По этой причине **Мавляна Халид** не покидал город. Он рассказывал жителям города хадис о том, что умершие от чумы становятся шахидами. К нему подошел человек и попросил:

«Почтеннейший, сделайте, пожалуйста, ду'а за меня, чтобы я не заразился чумой». Шейх сделал ду'а, и этого человека болезнь не коснулась. Ученики Халида Багдади просили его: «О наш учитель, сделайте, пожалуйста, и за себя ду'а!»

Он ответил на это: *«Мне стыдно не хотеть возвращаться к своему Господу!»*[44]

От чумы умер его сын **Бахауддин**, потом – другой сын, **Абдуррахман**. Мавляна Халид во время похорон своих сыновей почувствовал, что и его кончина близка. Он показал своим ученикам место, где его похоронить. Ученики, почувствовав горечь скорого расставания с учителем, оказались не готовыми выполнить его пожелание, так как не желали расставаться с ним. Видя их нежелание обсуждать эту тему, Мавляна Халид вызвал **Шейха**

44 Следует обратить внимание на то, что мусульманин должен просить исцеление у Всевышнего Аллаха в случае болезни, а также просить об исцелении других заболевших верующих. Поступок шейха Халида Багдади объясняется образом жизни праведных рабов Аллаха, отражающих нравственность пророков, в частности пророка Айюба (алейхиссалям).

Абдулькадира и сказал: «Вы должны выкопать мою могилу обязательно сегодня! В этом месте в земле вы наткнетесь на большой камень. Если разбивание этого камня будет отложено на день моей смерти, то вы не сможете вовремя подготовить могилу».

Его повеление было выполнено. Через несколько дней **Мавляна Халид** сказал шейху **Исмаилу Газзи**: «Все свои книги я передал Вакфу».

В тот же день он принимал посетителей, приходящих, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти его второго сына, Абдуррахмана. Когда все ушли, он сказал шейху Исмаилу: «Вы сегодня останетесь со мной!»

И продолжил: «Если бы я был уверен, что люди не скажут: «Мавляна Халид проявил «карамат»!», то я бы сегодня попрощался со всеми своими друзьями и с теми, кого я люблю. Я думаю, что в эту ночь на пятницу, я отправлюсь в далекое путешествие».

В это время шейху Халиду принесли еду, и он, взглянув на нее, сказал: «Я больше не буду есть ни эту, ни какую-то другую пищу! Разве вы видели принимающим пищу того, кто желает умереть?»[45]

Шейх **Ибн Абидин** пишет о тех днях:

45 Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 258-268.

«Я пришел к своему учителю шейху **Халиду Багдади** выразить соболезнование по поводу кончины его сына. При виде меня на его озаренном нуром лице засияла улыбка. Он сказал: «Я благодарю Аллаха за то, что в моем сердце довольства и восхваления Аллаха больше, чем печали от этого горестного события». В следующий вторник я вновь посетил его и рассказал свой сон: «О уважаемый! Две ночи я вижу во сне, что умер благородный **Усман бин Аффан**, и я провожу намаз-джаназа».

Он ответил: «Находящийся перед вами бедный раб Аллаха является потомком благородного Усмана...», тем самым намекая на то, что этот сон указывает на него. Ибн Абидин глубоко сожалел и переживал по поводу того, что рассказал ему свой сон.[46]

Шейх Мавляна Халид встречал смерть, по выражению **Мавляны Джаляледдина Руми,** подобно **первой брачной ночи**, и завещал своим близким следующее:

«Я завещаю одну треть своего имущества и своих владений, также одну треть своего дома на благотворительные нужды... Пусть мои наследники обустроят колодец недалеко от моей могилы. Пусть на моей могиле, могилах моих детей, моих

46 Ибн Абидин, Селлюль-Хусам, стр. 324; Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 271.

родственников и моих преемников будут надписи без указания титулов, по типу: «Эта могила того-то, сына такого-то «ан-Накшбанди аль-Муджадиди», нуждающегося в Милости своего Щедрейшего Господа». Одну тысячу курушей из одной трети моего наследства, предназначенной для благотворительных целей, отдайте на чтение «иската»[47]... Одну треть моего имущества потратьте на помощь нашим бедным братьям, приготовьте для них еду! Стремитесь совершать намазы в медресе! Также я желаю, чтобы вы совершили «хатм-хаджеган» в медресе.

Предостерегаю вас от того, чтобы вы рыдали и причитали после моей смерти, – не причиняйте этим страдания моей душе. Отправьте во все концы света письма и предупредите всех наших близких, чтобы после моей смерти никто не печалился и не плакал.

Пусть те, кто обладает имуществом и верны в своей любви ко мне, совершают жертвоприношение (курбан) и просят Всевышнего передать вознаграждение за него мне. Я не говорю, подоб-

47 Чтение иската – это возмещение душеприказчиком умершего его пропущенных намазов и постов, невыплаченного закята и несовершенного фард-хаджа, если умерший пренебрег данными видами поклонения в течение своей жизни и достиг такого физического состояния, что у него не осталось надежды на их восполнение. Осуществляется посредством материальных затрат из имущества умершего (из 1/3 имущества после уплаты долгов покойного, если они были).

но некоторым безумцам: «Я не нуждаюсь в том, чтобы вы после моей смерти раздавали садака и читали Коран!» Я очень нуждаюсь в «аль-Фатихе» и «аль-Ихласе». Поминайте меня добром. Пусть меня простят и те мои ученики, которые находятся далеко!

Будте всегда вместе и храните единство! Не допускайте эгоизма и лицемерия! Совершайте праведные поступки, которые будут освещать мою могилу!» Совершив омовение и выполнив два раката намаза, он сказал: «Теперь меня поразила чума».

Затем, обратившись лицом к Каабе, а душой – к Аллаху, он предался зикру и муракаба, произносил мунаджаты. Несмотря на тяжесть своего состояния, он не издал ни единого стона. Во всем его теле, буквально до кончиков волос, были заметны проявления зикра Аллаха. Когда начали читать азан на вечерний намаз, он, следуя за муадзином, четыре раза произнес: اَللّٰهُ حَقٌّ «Он – Аллах, Хакк!»

Затем Мавляна Халид прочитал аят: **«О обретшая покой душа! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»** (аль-Фаджр, 27-30).

И в состоянии полного душевного умиротворения он вручил душу своему Господу (13 зулькаида 1242 года, день Джума). Да будет доволен им

Аллах! И удостоит Он нас его заступничества в Судный день!

Во все стороны света разнеслась весть о его кончине, повсюду слышался плач и причитания. Не было ни одного мусульманина, знавшего его при жизни, который бы не сожалел о его уходе. Его похоронили на холме Нур горы Касиюн в Дамаске.[48] На его похороны стекались неисчислимые массы людей. Намазом-джаназа руководил его ученик **Ибн Абиди**н.

Когда тело Мавляны Халида Багдади опускали в могилу, вокруг распространилось необыкновенное дуновение нежного аромата, которое внесло покой в сердца провожавших его. Каждый присутствующий почувствовал этот нежный аромат. Некоторые праведники, присутствовавшие на похоронах, утверждали, что и потом чувствовали этот прекрасный аромат.

Предводитель праведных рабов Аллаха, султан ученых и обладателей тайных знаний – шейх Мавляна Халид Багдади и сегодня продолжает оказывать своим последователям духовную помощь.

О наш Господь! Удостой нас и всех наших братьев по вере уделом из духовности шейха Мавляны Халида Багдади, который искренне, с

---

48 Эс’ад Сахиб, Бу’йатуль-Важид, стр. 259-263; Хасан Шюкрю, Шамсуш-Шумюс, стр. 272-278.

богобоязненностью и любовью, денно и нощно служил на Твоем пути ради распространения Твоей Истинной Веры!

Аминь!

Некоторые из мудрых наставлений

«Способность получать «фейз» от праведников – обладателей скрытых знаний, а также – от пророков, связана с тремя условиями. Это:

- Ихлас,

- Адаб,

- Любовь к праведным рабам Аллаха.

«Фейз» можно получать только от праведных рабов Аллаха. Если в сердце мюрида нет искренности, или он совершает поступки, не соответствующие принципам адаба по отношению к праведникам, то этому мюриду не достанется ничего от душ праведников, наполненных «фейзом».

Условием получения «фейза» является любовь. Насколько она присутствует в человеке, настолько он обладает способностью получать фейз».[49]

Шейх Халид Багдади, давая толкование **«хадису Джибриль»**, объяснял, почему ангел **Джибриль**

49 Халид Багдади, Рисаля Халидия, стр. 2-3.

(алейхиссалям), сидя напротив **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), вплотную прикоснулся своими коленями к его коленям: «То, что ангел Джибриль сел подобным образом, кажется на первый взгляд противоречащим адабу, но на самом деле нам преподносится важное указание:

- не может быть стеснения в ходе получения религиозных знаний;

- учитель не имеет права проявлять высокомерие и гордыню.

Подобное поведение ангела Джибриля показывало благородным сподвижникам, что каждый из них имел право спокойно и не стесняясь задавать вопросы и получать ответы по религии.

Нельзя стесняться в изучении религии, обучении религии и выполнении религиозных обязанностей перед Всевышним Аллахом!»[50]

«Хорошими правителями и слугами народа являются только те, которые служат народу. Да наделит их Аллах таким качеством. Если правители станут нечестивыми, то будет страдать народ. Да оградит Аллах вас от подобного поражения!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелел каждому из нас делать ду'а за каждого

50 Кемахлы Фейзуллах, Харкесе Лязим Олан Иман, Стамбул 1997, стр. 12.

верующего. Поэтому, если последователи тасаввуфа не смогут распространять религию, пусть они усердствуют в совершении ду'а за праведных правителей, за всех мусульман и за Ислам».[51]

«Я советую вам: «Много поминать Аллаха, постоянно обращаться с мольбами к Всевышнему Творцу, отвернуться от соблазнов тленной земной жизни, быть надежно привязанными к вечной жизни, помнить о смерти и одиночестве в могиле, положить все свои силы на подготовку к Отчету и пребыванию на Судной площади, строго соблюдать Сунну, избегать нововведений, постоянно делать ду'а, чтобы Аллах дал победу Исламу и оставил без помощи падших вероотступников и врагов Ислама».[52]

51 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, стр. 188, № 54.
52 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, стр. 195, № 59.

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ ИСЛАМА

Халид Багдади

РАХМАТУЛЛАХИ АЛЕЙХИ

1

Самыми большими нашими духовными ценностями являются Иман, Священный Коран и Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Если бы все земные богатства и власть принадлежали нам, и наша жизнь длилась более тысячи лет, имело бы это какую-то ценность, если бы мы были лишены Имана и Священного Корана?! Тем более что и мы сами, и весь земной мир конечны. А покой и счастье, которыми наделены познавшие Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), безмерны...

ХАЛИД БАГДАДИ - 1

(рахматуллахи алейхи)

Шейх Халид Багдади говорит:

«О мой Господь! Я не способен благодарить и прославлять тебя, как Ты этого достоин! Полагать такое возможным есть проявление глупости человека, который живет, постоянно вдыхая запах смерти.

Клянусь Твоим именем, что, если мне будет дарована вечная жизнь, и я буду занят лишь благодарением и прославлением Аллаха,

и если каждой волосинке моего тела будет дано по две тысячи языков,

и если отдалятся от меня нашептывающие наущения моему сердцу мой нафс и шайтан,

и если я потрачу все, что мне будет дано в течение моей жизни, на благодарение и прославление Аллаха,

я не смогу отблагодарить Его даже за одно благо, данное мне! Что же говорить о благода-

рении за все дарованные мне блага... Ведь способность благодарить – это особое благо».[53]

Мы одарены в этой жизни бесчисленным количеством благ, о которых мы знаем, а также – о которых не догадываемся. Насколько мы должны быть обязанными и благодарными Всевышнему Господу, который их нам дал?

Мы не способны должным образом воздать благодарность нашему Господу. Для того чтобы мы смогли благодарить Его в полной мере, мы должны размышлять о божественных благах, которыми наделены, и стремиться осознать их ценность.

Отдаление от размышлений о благах Создателя приводит к беспечности. Углубление состояния беспечности, в свою очередь, приводит к ослаблению в душе чувства благодарности Аллаху за его блага, а в итоге, к сожалению, беспечность приводит человека к полной неблагодарности, что становится причиной потери всех благ и сурового наказания.

В священном аяте говорится:

«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки» (Ибрахим, 7).

53 Кавак, Диван Мавляна Халид Багдади, бейт 1140-1146.

В таком случае, главным для обретения счастья в вечной жизни является понимание истинной ценности благ, которыми мы обладаем, и выражение благодарности за них. Первый шаг на этом пути – углубление в размышлении о благах.

Давайте порассуждаем о таком благе, как зрение.

Представим, что мы пришли в этот мир слепыми, а через многие годы нам было даровано зрение. Какой безудержной была бы наша радость! В какой восторг нас привела бы способность видеть! Мы бы испытывали непередаваемое изумление перед могуществом нашего Господа, одарившего нас таким прекрасным, бесценным и великолепным благом.

Кто знает, какое бы счастье мы испытали, впервые в своей жизни увидев свет и цвета окружающего мира, восхитительные картины восхода солнца или сияния звезд на ночном небе, смену дня и ночи, необъятность морей и лесов, многообразие животных и растений т.д. Мы были бы поражены самой способности видеть. Мы бы видели все окружающее не как знакомую, обыденную картину, а словно впервые, словно все дальше погружаясь в причудливый подводный мир океана.

Праведные рабы Аллаха, сумевшие удалить из своего сердца завесу беспечности, именно таким «духовным взором» видят всю Вселенную.

В отличие от большинства людей, они далеки от беспечности в том, чтобы видеть отражения божественной Мощи и Величия в естественной природе. Обычные люди, к сожалению, с большим восхищением рассматривают пейзажи на картинах художников, чем постигают Вселенную и ее Создателя. Проявления Могущества Господа во Вселенной они воспринимают как «обычные природные явления».

Праведники в состоянии изумления и восторга рассматривают произведения истинного Творца, а не рисунки художников, растворяются в наслаждении от наблюдения за проявлениями божественной Силы во Вселенной.

Они наблюдают бесчисленные чудеса Господа: удивляются разнообразию растений, выросших на одной и той же почве, открывают богатейшую палитру цветов, запахов, вкусов окружающего мира, видят полет восхитительный бабочки, которой суждено прожить всего две недели, задумываются о сложнейшем строении человеческого тела, восхищаются способностью человека мыслить. Для таких просвещенных душ Вселенная представляет собой огромную книгу.

Если мы вернемся к приведенному выше рассуждению о чуде зрения и подобным образом оценим собственные способности к мышлению, слышанию, передвижению, то обязательно придем к пониманию того, что появились в этом мире для того, чтобы отблагодарить Создателя за эти блага и быть обязанными за них.

Если человеку, находящемуся в здравом разуме, скажут: «Возьми весь Стамбул, но в замен отдай свои глаза!», отдаст ли кто-нибудь? «Отдай свое здоровье и забирай весь мир!» Кто согласится на такой обмен? Ни один разумный человек не согласится ни на что подобное, так как знает, что обладание всем, что ему предлагают, не компенсирует его страданий и немощи.

Великий правитель **Кануни Султан Сулейман** сказал: «*Правление самым большим государством в мире несравнимо ничтожнее, чем сделать один вздох, будучи в здравом теле*». Умирающий человек, даже если отдаст все свое богатство за один вздох, не сможет удостоиться этого блага.

Но для того чтобы сердца обрели способность видеть эту мудрость, нужно, чтобы они обладали духовной зрелостью. Прославленный **Явуз Султан Селим Хан**, несмотря на то, что был величайшим правителем мира, познал истину того, что счастье возможно лишь при обладании просвещенным

сердцем, и сказал: *«Быть правителем мира – лишь пустая суета. Настоящее превосходство – быть мюридом праведника»*.

Возможность находиться под духовным наставничеством праведника, позволяющим раскрыть око души, он считал намного выше, чем свое правление государством, ознаменованное славными победами.

Праведный **Мехмед Амин Эфенд**и в письме одному из своих мюридов пишет: *«В каждом дыхании есть два блага: первое – возможность вздоха, второе – возможность выдоха. Поэтому за каждое дыхание нужно благодарить дважды. Человек за один час совершает тысячу дыханий, а так как за каждое дыхание нужно поблагодарить дважды, в течение 24 часов необходимо поблагодарить Всевышнего 48 000 раз. Если кто-то, отбросив все дела, будет непрестанно говорить «Шукур-Шукур», то все равно не сможет сполна отблагодарить Всевышнего Аллаха. Даже из этого примера видно, что человек не способен выразить даже одной тысячной доли благодарности Всевышнему Аллаху»*.

Упомянутые блага относятся к окружающему нас материальному миру. Но самым превосходным благом, за которое мы не способны воздать благодарность Всевышнему, является то, что мы

созданы людьми – лучшими творениями Господа, появились на этот свет из ничего и были превознесены над всеми другими творениями: змеями и червями, зверями и птицами, травами и деревьями; были наделены верой и удостоились права быть последователями **Пророка Мухаммада Мустафы** (салляллаху алейхи ва саллям), имама и предводителя более чем 124 000 пророков, и чести слышать **Священный Коран**, божественное чудо, которое сохранится до конца Света.

Если мы, выражая благодарность Господу за эти блага, в поклоне припадем к земле и пробудем в нем до конца своей жизни, этого все равно будет ничтожно мало. Самыми большими нашими духовными ценностями являются **Иман, Священный Коран** и **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям). Если бы все земные богатства и власть принадлежали нам, и наша жизнь длилась более тысячи лет, имело бы это какую-то ценность, если бы мы были лишены Имана и Священного Корана?! Тем более что и мы сами, и весь земной мир конечны. А покой и счастье, которыми наделены познавшие Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), безмерны....

Но почему мы так радуемся, когда обретаем какое-то материальное благо, и не переживаем в такой мере чувства долга и благодарности

за то, что наделены верой и входим в общину Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). А ведь это является условием благополучия в вечной жизни.

Человек, умеющий осознать эту истину, поймет, насколько ужасной неблагодарностью являются его жалобы, стенания, недовольство в тех случаях, когда он сталкивается с земными тяготами. Понимание этого поможет ему быть благодарным и довольным судьбой во всех жизненных ситуациях и станет причиной его душевного покоя.

Давайте представим, будет ли человек, владеющий миллиардами рублей, расстраиваться по поводу небольшой суммы денег, которые он случайно потеряет? Что по сравнению с миллиардами это незначительная потеря? Подобно этому, когда к нам приходят житейские тяготы, мы должны помнить, что быть рабом Аллаха из общины Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является самым главным достоянием, и мы должны проявлять терпение, забыть о привычке жаловаться и сетовать, когда к нам в дом приходит несчастье и беда, и не говорить: «Ох-ах, как же так получилось!»

Вопреки всем земным лишениям и испытаниям будем обретать покой и счастье лишь через

понимание того, что мы являемся последователями единственной истинной религии – Ислам, идущими по стопам Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Всегда будем помнить, что, сколько бы мы ни благодарили Аллаха, этого будет ничтожно мало.

В предании рассказывается, что пророк **Муса** обратился к Всевышнему Господу: «О Господь! Способность благодарить, которой ты меня одарил, является таким благом, что за него тоже надо благодарить (а как мне тогда тебя отблагодарить сполна?)»

Всевышний Аллах внушил пророку Мусе:

«Каждый раз, когда ты осознаешь, что благо пришло от Меня, я приму твое осознание, как благодарность» (Ихйа, IV, 163).

Наш долг быть благодарными бесконечен. Если Всевышний Творец наделит раба умением благодарить, это потребует новой благодарности. И это, в свою очередь, опять потребует новой благодарности, так человек никогда не сможет отблагодарить Всевышнего сполна. По этой причине даже пророки, полностью защищенные от совершения грехов, постоянно каялись и просили прощения у Аллаха в тревоге о том, что не смогут должным образом отблагодарить Его.

Посланник Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) в своих ду'а говорил:

«О Аллах! Я прибегаю от Твоего гнева к Твоему довольству, от Твоего наказания – к Твоему прощению и от Тебя – к Тебе! Я немощен, чтобы восхвалять Тебя должным образом! Ты таков, как Ты Сам восхваляешь и возвеличиваешь самого Себя».[54]

Эти слова Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) объясняют, что мы не в силах должным образом отблагодарить Всевышнего Господа, и по этой причине должны просить прощения у Него.

Как-то **Посланник Аллаха** (саллялаху алейхи ва саллям) взял **Муаза бин Джабаля** за руку и сказал ему:

«О Муаз! Клянусь Аллахом, поистине, я люблю тебя. О Муаз! Советую тебе после каждого намаза делать это ду'а:

اَللّٰهُمَّ اَعِنّي عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبادَتِكَ

«О Аллах! Я прошу тебя помочь мне поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе наилучшим образом!» (Абу Дауд, Витр, 26).

54 Муслим, Салят, 222.

Их этого хадиса следует, что мы должны просить помощи Аллаха в том, чтобы уметь благодарить. С другой стороны, благодарность не выражается одними лишь словами. Истинная благодарность состоит из трех взаимосвязанных частей: **знание, состояние** и **поступок**.

- **Знание**: знать, что все блага даны Творцом;

- **Состояние**: проявлять благонравие, почтение и любовь к Тому, кто дал эти блага;

- **Поступок**: жить в соответствии с понятым, выражать словами и поступками благодарность, пользоваться благами Творца во имя Его довольства.

Шейх Джунейд Багдади объяснил благодарность поступков следующим образом:

«Благодарность означает не бунтовать против Всевышнего Аллаха посредством дарованных им благ и не использовать эти блага в греховных целях».

Мы должны проявлять благодарность в поступках через повиновение Творцу, выражением которого являются поклонение, хорошее обращение с людьми, благонравие, усердие на пути Аллаха, жертвенность, богобоязненность, избегание грехов и т.п.

Жизнь **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) наполнена множеством примеров этого. Один из них передан благородной **Айшой** (радыйаллаху анха):

«В одну ночь Посланник Аллаха сказал мне: «*Айша! Разреши мне эту ночь провести в поклонении моему Господу*».

Я ему ответила: «Клянусь Аллахом, я очень люблю, когда ты рядом со мной, но **мне еще больше нравится то, что тебя радует**».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) поднялся, тщательно совершил омовение и встал на намаз. Он плакал... Он плакал так, что от его слез промокли его одежда, благословенная борода и даже место совершения земного поклона. В таком состоянии его увидел **Биляль**, пришедший звать Посланника Аллаха на утренний намаз. Он спросил: «О Посланник Аллаха! Почему Вы плачете? Ведь Всевышний Аллах простил Вам все грехи: прошлые и будущие».

На что он ответил: «*Как же мне не быть благодарным Аллаху рабом?..*» (Ибн Хиббан, II, 386).

Благодарность – это прожить жизнь, зная истинного Владельца всех благ, будучи покорным Господу всем своим существом, всеми словами и поступками. Кроме того, насколько мы обязаны

благодарить Творца за его блага, настолько же мы обязаны проявлять щедрость по отношению к тем, кто лишен этих благ. Это является одним из самых прекрасных проявлений благодарности в поступках.

Отдельно стоит упомянуть, что желания и стремления «нафса», не получившего должного духовного воспитания, не знают границ. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) следующим образом описывает тяжкое положение людей, лишенных способности быть благодарными, довольствоваться имеющимся и быть довольным Господом:

«Если человек будет владеть долиной, заполненной золотом, он захочет иметь и вторую долину. И так – до тех пор, пока его рот не заполнится землей...» (Бухари, Рикак, 10; Муслим, Закят, 116-119).

Источником душевного покоя в этом мире является довольство тем, что имеешь, довольство своим положением и благодарность за все блага. По этой причине праведные рабы Аллаха находились в состоянии постоянного душевного покоя, зная цену тех благ, которыми владеют, и не испытывая сожаления по поводу того, чего лишены. Беспечные души, не зная реальной ценности того, чем обладают, живут в постоянных переживаниях, что не имеют того, что им не предопределено

свыше. Не имея понятия о том, что лучше для них – владеть большим или владеть меньшим, постоянно стремятся к обладанию большим.

Огромную ценность для всех нас представляет следующее предупреждение **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), высказанное **Са'лябе**:

«Малое количество имущества, за которое ты сумеешь отблагодарить, превосходит большое богатство, за которое ты отблагодарить не способен...» (Табари, Джами'уль-Баян, XIV, 370-372).

Человек, не обладающий глубоким духовным познанием, являющимся ключом веры, со временем начинает воспринимать дарованные ему божественные блага как свое собственное приобретение. Поистине, такие люди становятся слепыми, не видя бесчисленные блага, дарованные Господом.

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

«В тот день вы непременно будете спрошены о благах» (ат-Такасур, 8), обращая внимание на нашу ответственность за все блага. Когда снизошел этот священный аят, к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился один сподвижник, у которого по его нищете ничего не было, и спро-

сил: «А есть ли что-либо из благ, за которые я буду призван к отчету?»

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) ответил: «*Тень дерева, под которым ты отдыхаешь, сандалии, которые ты обуваешь, и прохладная вода, которую ты пьешь*» (Суюти, VIII, 619).

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) указал на то, что даже тот человек, который считал себя нищим, в вечной жизни будет держать отчет за огромное количество благ.

Через призму такого понимания можно легко представить, что все, чем мы пользуемся прямо или косвенно, Всевышний Творец создал исключительно для нас: различные виды растений, которые радуют наш взор, чьей тенью и плодами мы наслаждаемся; животные, мясо, молоко и шкуру которых мы используем; вода, которой мы утоляем жажду, и многое другое. Он одарил нас земной жизнью, воздухом, почвой, водой, не взяв с нас за это абсолютно никакой платы.

Невозможно пересчитать все блага, которыми нас облагодетельствовал Всевышний Создатель. В священных аятах говорится:

«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (аль-Джасия, 13);

«Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен» (Ибрахим, 34).

Любой человек, способный к глубоким размышлениям, даже тот, кого на первый взгляд можно посчитать нищим, поймет, что он одарен множеством благ, и через это понимание обретет покой и желание выразить благодарность.

И, напротив, обладающий несметными богатствами человек, не способный к размышлениям, будет жить в состоянии глубокого стресса и переживаний, чувствуя себя нищим. Эта одна из главных проблем нашей современности.

Идеология капитализма и материализма постоянно внушает людям:

«Если ты приобретешь больше, тогда сможешь тратить еще больше».

Люди, чьи аппетиты постоянно подогреваются рекламой и модой, не способны довольствоваться имеющимся и обрести душевный покой. Современное общество, живя в материальном

изобилии, не может вырваться из когтей душевного дискомфорта.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) оставил следующие советы, которые способны дать покой растревоженным сердцам:

«Смотрите на тех, чьи условия жизни намного хуже ваших; не обращайте свой взор к тем, кто живет лучше вас! Это поможет вам не принижать ценность того, чем одарил вас Аллах» (Муслим, Зухд, 9);

«Тех, кто, посмотрев на того, кто превосходит его в религиозном знании, последует за ним, и, посмотрев на того, кто ниже его в материальном отношении, воздаст хвалу Аллаху за то, что он находится в лучшем положении, Аллах запишет в число благодарящих и «совершающих сабр» (проявляющих терпение)» (Тирмизи, Кыямат, 58/2512).

Именно благодаря духовному благу (баракат) этих пророческих наставлений и уроков, в эпоху благородных сподвижников не было переживаний о материальном, несмотря на тяжелейшие жизненные условия. Общество верующих того времени жило в состоянии глубокого душевного покоя, который мусульмане обретали через довольство имеющимся, аскетизм, «таква» и понимание того, что «истинной жизнью является жизнь вечная». Не думая о собственных потребностях, они беско-

рыстно стремились донести исламский призыв до всех уголков земли.

Посему, также как человек чувствует себя должным даже за поднесенный стакан воды, мы должны быть внимательными и глубоко задумываться о тех благах, которыми мы одарены, постоянно благодарить нашего Господа и пребывать в состоянии восхваления и прославления Его.

Мы обязаны в течение всей жизни просить у Него прощения за то, что нам не дано отблагодарить Его в полной мере.

Да удостоит нас Всевышний Творец способности восхвалять, благодарить, поминать Его и быть довольным Им, и да сохранит Он эти чувства в нас до конца нашей жизни!

Аминь!

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ ИСЛАМА

Халид Багдади 2

РАХМАТУЛЛАХИ АЛЕЙХИ

Наши деяния подобны припасам, которые мы готовим в течение всей земной жизни для пребывания в вечном мире. Но необходимо, чтобы Господь принял их. Однако если они не будут приняты нашим Господом по причине нашего лицемерия, самодовольства, высокомерия, зависти и других скверных свойств нашего «нафса», мы будем подобны глупцам, которые носят пшеницу на мельницу в дырявых мешках.

ХАЛИД БАГДАДИ - 2

(рахматуллахи алейхи)

Шейх Халид Багдади говорит:

«Во всех своих словах и поступках твердо опирайся на Силу и Мощь Аллаха, отказавшись от собственной силы и мощи».[55]

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) во время первой битвы Ислама против неверия при Бадре, взяв горсть земли, бросил в сторону противника. Эта земля поразила глаза стоящих во вражеских рядах. Враг был повержен, а мусульмане одержали великую победу.

Всевышний Творец, оберегая верующих от того, чтобы в их души не проникли самодовольство, гордость, высокомерие, сказал:

«Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бро-

55 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, стр. 228, № 73.

сил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от Себя...» (аль-Анфаль, 17).

То есть то, что совершили Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его благородные сподвижники, было лишь причиной претворения в жизнь божественного предопределения.

Только Всевышний Господь является Истинно Созидающим. Человек обязан делать все необходимое для создания причин, чтобы предопределенное воплотилось. Но итог всегда привязан к предопределению Всевышнего Господа.

Поэтому, даже приложив все необходимые усилия для достижения желаемого, нельзя считать достигнутое результатом своей деятельности. Важной частью благонравия раба Аллаха является принимать все блага как подарок Всевышнего. Усилия человека будут успешны лишь в том случае, если они совпадают с божественным предопределением. В противном случае, все усилия, планы и дела будут напрасны.

Человек должен всегда помнить, что все, что он делает, возможно лишь благодаря той силе и способностям, которыми его одарил Аллах. Все возможности, которыми обладает человек, исходят от Его благоволения и щедрости. Поэтому в каждом деле мы должны прибегать к Его помо-

щи и щедрости. Поистине, **вся Сила, Мощь и Могущество принадлежат Всевышнему Аллаху**:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Путь духовного совершенства начинается лишь после того, как верующий осознает свое абсолютное бессилие перед безграничным Могуществом Всевышнего Господа. Душа по мере погружения в понимание этой истины начнет видеть, что она со всех сторон окружена благами Всевышнего Творца. Это мы видим в ду'а **Азиза Махмуда Худаи**, который постоянно находился в состоянии прославления, благодарения и довольства Господом:

«Отнимающий – Ты, Дающий – Ты, Создающий – Ты! Все, что мы имеем, – от Тебя, а что есть от нас самих?!»

После **освобождения Мекки** люди толпами начали принимать Ислам, как это было после победы при Бадре. **Посланник Аллаха** (саллаллаху алейхи ва саллям) понимая, что эта победа есть благо, дарованное Всевышним Аллахом, въезжал в Мекку не гордым самодовольным победителем, а припав к шее своего верблюда, будто совершая земной поклон. В тот момент он произнес: *«О Аллах! Истинная жизнь – жизнь вечная»* (Бухари, Рикак, 1).

Тем самым **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) показывал своей умме, что приобрести успех в вечной жизни можно лишь покоряя сердца, а не завоевывая земли и приобретая богатство. Он всегда предостерегал от того, чтобы души склонялись к земному.

Всевышний Аллах в суре «ан-Наср» так разъясняет суть Своей помощи, оказанной при завоевании мусульманами Мекки:

«Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он – Принимающий покаяния» (ан-Наср, 1-3).

Единственный дарующий человеку блага – Всевышний Аллах. Поэтому обязанностью раба является в меру своих сил благодарить и восхвалять Его. Но, понимая, что его благодарности всегда будет недостаточно, человек должен просить прощения за это, а также за свои недостатки и грехи.

Следует размышлять над тем, что, несмотря на нашу беспечность, бесчисленные ошибки и грехи, наш Господь не ограничивает нас в Своих благах; подумать над тем, сколько Его щедрых подношений мы получаем, хотя и не достойны этого.

Осознавая свою слабость, мы должны непрерывно прославлять и благодарить Его.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) был наделен качеством **«исмет»** (безгрешность), т.е. все его прошлые и будущие грехи были прощены. Но, несмотря на это, он каждый день каялся и просил прощения семьдесят раз[56], а согласно другого хадиса, – сто раз в день[57].

Предостерегая нас от беспечности, Всевышний Господь приводит пример своего любимого раба и Посланника (саляллаху алейхи ва саллям). В душе верующего не должно быть места самодовольству, самомнению, гордыни и высокомерию.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) ни разу в своей жизни не проявил гордости и высокомерия, говоря: **«Я»**. Он всегда говорил: **«О Господь! Это твоя щедрость!»**, пребывая в размышлениях о благах Аллаха. А в те моменты, когда его душу наполняла радость за исключительные блага, пожалованные Аллахом, он повторял: **«Ля фахра** (нет места самовосхвалению)».

Это свойство души Посланника (саляллаху алейхи ва саллям) раскрывает другой хадис:

56 Бухари, Дааватъ, 3; Тирмизи, Тафсир, 47.
57 Муслим, Зикр, 41; Абу Дауд, Витр, 26.

«О Господь! Не оставляй меня наедине с моим «нафсом» ни на мгновение!» (Джами'ус-Сагир, т. I, стр. 58).

В прежние времена на стенах многих обителей последователей духовного пути тасаввуфа можно было увидеть таблички с надписями, среди которых и надпись, состоящая всего из одного слова **«Хич (ничто)»**.

Первым шагом на пути к достижению духовных высот является осознание человеком того, что он **«ничто»**. Тот, кто приведет его к самому благому и убережет от всего дурного – только Всевышний Господь.

Шейх Саади говорит:

«Если бы люди были привязаны к Всевышнему Аллаху так крепко, как они привязаны к своему земному пропитанию, они бы возвысились выше ангелов».

Чтобы обрести довольство Господа и достичь близости к Нему, нужно всей душой обратиться не к земному пропитанию, а к Дающему удел; не к творениям – а к Творцу; не к произведению – а к Создателю; не к причинам – а к Первоисточнику.

Верующий, размышляя о своей слабости и немощности, должен целиком покориться Всевышнему Господу и, в соответствии с высказыванием *«познавший себя, познает своего Господа»*,

достигнет степени **совершенного раба** и приобретет право войти в Рай.

Следует всегда помнить, что те люди, которые говорят: **«Я достиг этого, я приобрел это, я смог это сделать благодаря своим силам, знаниям, усердию»**, находятся под гневом Всевышнего Господа до тех пор, пока они не утеряют эти блага. История полна множеством подобных примеров.

Те, которые обманулись земной властью и силой, данными им в качестве божественного испытания, обожествив свой «нафс»: Фараон, Немруд, Абраха, народы Ад и Самуд и им подобные, были уничтожены Всевышним Аллахом и выброшены на свалку истории.

Карун, будучи прежде праведным человеком, посчитал блага, дарованные ему Господом, за собственную заслугу и возгордился. За это Всевышний Аллах похоронил его заживо в земле вместе с его богатством.

В 1912 году океанский лайнер **«Титаник»** вышел в свое первое плавание. Его владельцы самонадеянно и с гордостью заявили на весь мир: «Он непотопляем, ему равного нет и не было в мире!» Судно утонуло в первом же плавании, столкнувшись с айсбергом.

В 1986 году космический корабль «Челленджер», получивший название «Бросающий вызов всему миру», разрушился на 73 секунде после запуска.

Всевышний Господь предостерегает тех, которые стараются приписать себе величие, присущее только Аллаху, что они непременно будут уничтожены.

А тем, которые, признавая Истинного Владельца всех благ, говорят: **«Это от щедрот моего Господа, я очень благодарен моему Господу за это»**, – Всевышний Аллах увеличит Свои блага как в этом мире, так и в вечном.

Всевышний Господь любит и возвышает своих покорных рабов, принижает и делает несчастными горделивых и высокомерных людей.

Шейх Халид Багдади говорит:

«Все свое усердие направь на поклонение душой и телом! Вместе с тем, всегда считай себя одним из тех несчастных людей, которые не совершили в жизни ни одного праведного поступка! Душой поклонения является намерение. Не может быть намерения без искренности. Как искренность может быть тебе не нужна, если в ней нуждаются самые великие (пророки и праведники)?!

Клянусь Аллахом, я нисколько не уверен в том, что совершил какое-либо праведное дело с того дня, как мать родила меня...

Крайней степенью невежества является не видеть то, что во всех твоих делах присутствует тень «нафса». Но если ты увидел это, не теряй надежду на милость Аллаха! Блага и щедроты Всевышнего Аллаха превосходят все лучшее, что могут преподнести человеку все люди и джины».[58]

Наши поклонения, также как и все наши деяния, нуждаются в том, чтобы быть принятыми Всевышним Аллахом. Мусульманин душой должен усвоить это понимание на всю жизнь.

Подобно тому, как один неверный шаг может привести к гибели человека, идущего по краю пропасти, даже малейшая ошибка, допущенная нами, может стать причиной того, что на нас обрушится гнев Всевышнего. Сколько же существует неверных поступков и состояний, на которые не было вовремя обращено внимание, и которые могут вызвать гнев Всевышнего, тем самым сделав напрасными все наши деяния. Верующий до последнего вздоха должен быть предельно внимательным в своих поклонениях, как человек, идущий по минному полю.

58 Эс’ад Сахиб, Бу’йатуль-Важид, стр. 138-141, № 28.

Верующий должен понимать, что каким бы совершенным образом он ни поклонялся Господу, этого недостаточно для спасения в вечной жизни. Он должен, пребывая в состоянии страха и надежды, постоянно взывать к милости Господа и просить о принятии его деяний.

Всевышний Аллах в аяте говорит:

«Скажи: «Это – милость и милосердие Аллаха». Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают» (Йунус, 58).

Наши деяния подобны припасам, которые мы готовим в течение всей земной жизни для пребывания в вечном мире. Но необходимо, чтобы Господь принял их. Однако если они не будут приняты нашим Господом по причине нашего лицемерия, самодовольства, высокомерия, зависти и других скверных свойств нашего «нафса», мы будем подобны глупцам, которые носят пшеницу на мельницу в дырявых мешках.

Поэтому, насколько важно совершение праведных дел, настолько же важно их содержание и качество.

Примером духовной беспечности являются слова, подобные этим, которые может сказать человек, сравнивая себя с окружающими людьми и представляя, что ему гарантировано вечное спа-

сение: «Неужели Аллах введет в рай вместо меня людей, у которых праведных дел меньше, чем у меня?»

Один из праведников сказал: «*Признаком отсутствия в душе искренности является иллюзия об обладании искренностью*». Самым опасным положением в отношении искренности и богобоязненности является подобный самообман.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждал об этом:

«Всевышний Аллах не смотрит на вашу внешность и богатства! Но Он смотрит на ваши сердца (в отношении искренности и богобоязненности) и на ваши деяния» (Муслим, Бирр, 34);

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) также говорил:

«Будь искренним в своей вере! Если будешь делать так, тебе хватит даже малых деяний» (Хаким, Мустадрак, IV, 341).

Из этого следует, что как бы много ни было у нас благих деяний, если в сердце отсутствует искренность и богобоязненность, их ценность будет подобна цене ветхого дома, готового развалиться и сравняться с землей при малейшем потрясении.

Всевышний Господь в аяте указывает на то, что для него ценны лишь искренние деяния:

«(Аллах) кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он – Могущественный, Прощающий» (аль-Мульк, 2).

Обратите внимание на то, что в этом аяте говорится:

“اَحْسَنُ عَمَلًا” **«лучшие по деяниям»**, “اَكْثَرُ عَمَلًا” а не **«совершившие много деяний»**.

Перед Всевышним Аллахом представляет ценность не количество благих дел, а их качество. Искренние поступки, исходящие из сердца, находящегося в состоянии благоговения перед Господом, становятся причиной обретения божественной милости; а поступки, совершенные в беспечности, противоположны им.

В священном аяте говорится: **«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам...»** (аль-Маун, 4-5).

Для обретения благополучия в вечной жизни одних праведных деяний недостаточно, человек всегда нуждается в милости Всевышнего Господа. Даже посланники Аллаха, то есть избранные, самые близкие к Нему рабы, никогда не надеялись на свои благие дела и постоянно молили

Всевышнего Аллаха о прощении и милости, признавая собственное бессилие.

Пророк Адам (алейхиссалям) в своих мольбах просил:

«Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон» (аль-А'раф, 23).

Пророк Йунус (алейхиссалям) взывал так:

«Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!» (аль-Анбийа, 87).

Пророк Йусуф (алейхиссалям), несмотря на то, что жизнь его была полна тяжелейших испытаний, достиг терпения, стойкости, благодарения и довольства Аллахом и обращался к Нему так:

«Господь! ...(Ты) Творец небес и земли! Ты – мой Покровитель в этом мире и в последней жизни. Умертви меня мусульманином и присоедини меня к праведникам» (Йусуф, 101).

Пророк Ибрахим (алейхиссалям), который удостоился степени «Халилуллах (друг Аллаха)», пройдя через испытания богатством, жизнью,

сыном, обращался к Аллаху: **«И не позорь меня в День воскресения»** (аш-Шуара, 87).

Этим он признавал то, что, если Господь не проявит к нему своей милости, то в вечной жизни его деяния ничего не будут стоить.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – предводитель всех пророков и завершающее звено цепи пророчества, любимец Аллаха, однажды обратившись к сподвижникам, сказал:

«Придерживайтесь умеренного пути и будьте правдивыми. Знайте, что никто из вас не спасется засчет своих деяний».

Сподвижники с удивлением спросили:

«Вы тоже не спасетесь, о Посланник Аллаха?»

Посланник Аллаха ответил:

«Я тоже не спасусь. Если только Аллах по своей Милости и Щедрости не простит меня!» (Муслим, Мунафикун, 76, 78)[59].

Поэт **Физули** в своих мольбах обращался к Всевышнему Господу так:

«О мой Господь! Горе мне, если ты станешь оценивать мои деяния по Своей Справедливости и воздашь за мои деяния тем, что я заслужил! Разве

59 Бухари, Рикак, 18, Мерда, 19.

может кто-либо из Твоих рабов совершить благодеяние, достойное Тебя? Поэтому я прибегаю не к Справедливости твоей, а к твоему Прощению, Милосердию и Щедрости...»

Как прекрасно пишет **Шейх Саади**:

«Лучшее из того, что может совершить раб, – просить у Него прощения за свои недостатки. Не совершив этого, нельзя поклоняться Господу так, как Он того достоин.

Те, которые поклоняются Ему, признавая Его Величие, говорят: «Мы не в силах поклоняться Тебе должным образом!» Восхваляющие Его совершенство и красоту восторженно восклицают: «О Господь! Нам не дано познать Тебя сполна!»

Шейх Халид Багдади говорит:

«Не отстраняйся от поклонения Всевышнему Аллаху, надеясь на Его безграничную Милость, подобно тем, к чьим умам прикоснулся шайтан!»[60]

Думать: «Зачем поклоняться, утруждая себя, если наши деяния все равно нас не спасут?», потеряв надежду на милость Аллаха, означает уступить «нафсу» и угодить в западню шайтана.

60 Эс’ад Сахиб, Бу’йатуль-Важид, стр. 138-141, № 28.

Предостерегая нас от подобного положения, Всевышний Аллах говорит:

«... и пусть соблазнитель (шайтан) не обольщает вас относительно Аллаха» (Лукман, 33).

Да, человек не спасется лишь за счет своих добрых деяний. Но ожидать божественной милости, не совершая поклонений и праведных дел, – тщетные надежды.

Благие дела являются свидетельством нашей надежды на божественную милость, то есть, надежда на милость Всевышнего Аллаха имеет смысл и ценность лишь в том случае, когда она подкреплена праведными поступками.

В хадисе-кудси Всевышний Аллах говорит: «*Ничем иным Мой раб не может приблизиться ко Мне, как совершением обязательных религиозных предписаний, которые так приятны для Меня. Еще больше он приближается ко Мне, совершая дополнительные религиозные обязанности (нафиля)...*» (Бухари, Рикак, 38).

Благодеяния являются самым лучшим путем для обретения божественной любви и милости.

Следует помнить, что «забрасывание шайтана камнями» является не только ритуалом хаджа. На каждом шагу мы должны делать это. Украшать нашу жизнь поклонением и праведными делами

означает побивать камнями шайтана, который хочет нас отстранить от них.

Если находиться в беспечности и не принимать это во внимание, да сохранит Всевышний Аллах нас от этого, тогда сам шайтан начнет забрасывать нас камнями.

Да примет Всевышний Аллах наши благие намерения и поступки и удостоит нас Своих щедрот, милости и прощения, прикрыв наши недостатки и грехи, благодаря проявлению своего Прекрасного Имени «ас-Саттар»!

Аминь!

Халид Багдади

РАХМАТУЛЛАХИ АЛЕЙХИ

3

Если посмотреть через взор души на стадии развития человека и сложнейшее строение и физиологию его органов и систем; на растения, животных, небо, землю, атмосферу, на совершенную гармонию во Вселенной и т.д... Нейтроны и протоны, вращающиеся в ядре атома, электроны, движущиеся с колоссальной скоростью вокруг ядра, Солнце, Луна, галактики, триллионы звезд, расстояния до них, их размеры и движение...

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ ИСЛАМА

ХАЛИД БАГДАДИ - 3

(рахматуллахи алейхи)

Шейх Халид Багдади говорит:

«Как может человек, которому оказана честь быть мусульманином, спать ночи напролет, не оберегая «аманат»[61], доверенный Всевышним Аллахом?! Одним из самых ценных «аманатов», врученных нам Всевышним Господом, является стояние в молитве в конце ночи».[62]

Самым явным признаком любви к Аллаху является жертвенность. Если кому-то потребуется ради важного дела встать среди ночи, то он, несомненно, прервет свой сон и выполнит все, что необходимо.

Всевышний Творец приглашает нас, Своих рабов, к встрече в предутреннее время.

61 Аманат - (араб.) то, что вверено под ответственность, передано на хранение (прим. редактора).

62 Хани, Хадаик, стр. 697.

В священных аятах говорится:

«(Истинно верующие)... **они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой...»** (ас-Сажда, 16);

«Поминай имя твоего Господа утром и перед закатом, а также ночью. Падай ниц пред Ним и славь Его долгой ночью. Воистину, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя Тяжкий (Судный) день» (аль-Инсан, 25-27);

«Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении» (аз-Зариат, 17-18);

«Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом» (аль-Фуркан, 64).

То, что Всевышний Творец призывает своих любимых рабов оживлять предутреннее время поклонением Ему, означает, что в конце ночи Всевышний Господь проверяет степень нашей любви к Нему. Стремление проводить ночи в поклонении Всевышнему Господу означает степень нашей любви к Аллаху.

Однажды кто-то спросил у Шейха **Ибрахима бин Адхама**:

«Что Вы мне посоветуете, если я не могу заставить себя проснуться среди ночи для поклонения?»

Шейх ответил:

«Проявляй повиновение Аллаху днем, тогда ночью Он поставит тебя перед Собой. Находиться перед Ним среди ночи – высокая честь. (Ведь в хадисе сказано: «Благородство верующего происходит от его пробужденности ночью»)[63]*. Этой чести не удостоится грешник!»*

В дневное время вы должны оберегать от запретного (харама) и неправильных поступков свой разум, сердце, глаза, слух, руки, язык и другие органы, совершать благие дела, чтобы не оказаться среди тех, которые лишились блага ночного поклонения. Предрассветное время мы должны расценивать как исключительную возможность пребывания с Господом.

Мы должны душой подготовиться к предрассветному времени еще до того, как положили голову на подушку. Наши ночи должны быть намного светлее и ярче, чем наши дни, чтобы приобретенным духовным благом мы смогли оживить нашу дневную жизнь.

63 Хаким, IV, 360-361/7921.

Есть множество призывов **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) посвящать поклонению предутреннее время. В частности, чтобы мы не оказались обделенными благом и духовностью предутреннего времени, он советует:

«Уделяйте особое внимание ночному поклонению! Так поступали праведники, жившие до нас. Без всякого сомнения, ночное поклонение есть возможность приближения к Аллаху, оно отдаляет от грехов, является искуплением за допущенные ошибки и оздоравливает тело» (Тирмизи, Даават, 101).

Праведные рабы Аллаха обращали особое внимание на предутреннее время, как самое ценное для обращения к Господу и поклонения с точки зрения их принятия Всевышним и наполнения особым духовным состоянием.

Шейх **Баязит Бистами** говорит:

«Не будет познана ни одна тайна до тех пор, пока ночи не станут днями».

Назидательны и слова праведного **Бишра Хафи**, сказанные в ответ на пожелание, чтобы он хотя бы один час ночи посвящал отдыху:

«Как я могу спать, если Посланник Аллаха, чьи прошлые и будущие грехи простил Всевышний Аллах, поклонялся ночи напролет так, что отекали его стопы?! А мне неизвестно ни об одном

моем грехе, который был бы прощен Всевышним Аллахом!»

Вот всего лишь некоторые примеры отношения праведников к поклонению в предутреннее время... Нам тоже необходимо оценить состояние своей души, пока не ушел караван нашей жизни.

Шейх Халид Багдади говорит:

«***Огонь горит в душе моей, я буду идти от дома к дому, от улицы к улице! Я буду делать все, чтобы никто не остался в неведении о моем Любимом и моей Родине!***»[64]

Верующий должен душой чувствовать ответственность за каждого человека, до которого может дойти с призывом, и даже за состояние всей эпохи. Пророки и праведные рабы Аллаха в течение всей своей жизни осознавали эту ответственность и делали все возможное для спасения человечества даже ценой собственной жизни. Они считали, что не удостоятся благой доли в вечном мире, не сделав все возможное для спасения всех живущих на земле.

Всевышний Творец в ответ за величайшее упорство и жертвенность **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), проявляемые им в призыве к Господу и истине, говорит:

64 М.Эс’ад Эфенди, Диван Эс’ад, стр. 111.

«Может быть, ты (о Посланник) готов (своей) печалью погубить самого себя по их следам (из-за них) оттого, что они (твой народ) не уверовали в это повествование (Коран)» (аль-Кахф, 6);

«Ты можешь погубить себя от скорби оттого, что они не становятся верующими» (аш-Шуара, 3).

С другой стороны, эти аяты свидетельствуют о том, что обретение истинного пути – во власти Аллаха, а обязанностью верующих является лишь донесение до людей истины. Также из этих аятов следует, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) для спасения человечества в вечной жизни проявил невероятные усилия и безграничное милосердие. Всевышний Творец в священном аяте говорит:

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха» (Али Имран, 110).

Благородные сподвижники **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), проникнувшись истиной этого священного аята, достигли четырех концов света для того, чтобы выполнить должным образом свою обязанность по призыву к вере, невзирая на все трудности того времени.

Отрекшись от всех жизненных благ, жертвовали всем, даже самой жизнью.

Это должно заставить нас глубоко задуматься о том, насколько мы, будучи сегодняшней общиной Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), выполняем свою ответственность по призыву, предостережению и наставлению человечества.

Шейх Халид Багдади говорит:

«Состояние «пламенного восторга веры» поддерживайте постоянным «зикром» и духовной пробужденностью!»[65]

Всевышний Аллах говорит:

«... которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку» (Али Имран, 191).

Из этого аята следует, что Господь желает видеть нас поминающими Его во всех наших состояниях, а не только во время поклонения.

В продолжении аята говорится:

«... и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне» (Али Имран, 191).

65 Эс’ад Сахиб, Бу’йатуль-Важид, стр. 81, № 5.

Верующий, чтобы его «зикр» был совершенным, должен глубоко размышлять над проявлениями божественного могущества и величия во Вселенной.

Поистине, когда верующий, размышляя о величии Создателя, осознает свою слабость и беспомощность перед Ним, это пробуждает в его душе волнение, восторг и восхищение. Когда разум человека сталкивается с многочисленными божественными тайнами и мудростью, которые он не может охватить во всей их глубине и безграничности, он приходит в состояние величайшего изумления. Неужели верующего, обладающего непорочной душой и здравым разумом, не должны повергать в изумление проявления божественного могущества во Вселенной?

Например, если посмотреть через взор души на стадии развития человека и сложнейшее строение и физиологию его органов и систем; на растения, животных, небо, землю, атмосферу, на совершенную гармонию во Вселенной и т.д...

Нейтроны и протоны, вращающиеся в ядре атома, электроны, движущиеся с колоссальной скоростью вокруг ядра, Солнце, Луна, галактики, триллионы звезд, расстояния до них, их размеры и движение...

Все в этом мироздании от микро- до макромиров демонстрирует безграничную мудрость, знание, могущество и величие Всевышнего Творца и является Его знамениями в творениях...

Наша огромная Земля в сравнении со всем мирозданием подобна песчинке в безбрежной пустыне, а человек подобен атому в этой песчинке.

Власть, могущество, мощь нашего Господа, Обладателя непревзойденного совершенства, превосходит все!

СубханАллах!..

Размеры слона в миллиарды раз превосходят размеры муравья. Однако системы и органы, подобные тем, которые поддерживают жизнедеятельность слона, имеются и в теле муравья, и даже в телах более мелких созданий, чем крошечный муравей.

Кажущаяся однородной трава при близком рассмотрении оказывается состоящей из самых разных растений, с разнообразными листьями, цветами, запахами!..

В этом – отдельное проявление Имен Всевышнего Господа «аль-Бари» и «аль-Мусаввир»...

Изумляет и то, что с момента сотворения этого мира ни один из живущих обитателей Земли не остался без пропитания: божественные блага ниспосылаются беспрерывно. При этом следует иметь ввиду, что поверхность Земли на три четверти покрыта водой, а оставшаяся четверть во многих местах занята горами и пустынями, на которых нет никакой растительности, то есть площадь плодородной почвы очень мала.

Насколько же велика мощь Аллаха, что Он, используя эти ограниченные плодородные земли, дает пропитание всем живущим, к тому же создавая для каждого существа свою специфическую пищу. Пища, которой питается одно существо, не пригодно для другого: у курицы своя пища, у овцы – своя, у человека – своя.

В воде, которую Всевышний Творец сделал источником жизни, заключена великая тайна. Всевышний Аллах, обращая наше внимание к воде, призывает нас задуматься:

«Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны?» (аль-Ваки’а, 70).

А в другом аяте спрашивает:

«Как вы думаете, кто одарит вас родниковой водой, если ваша вода уйдет под землю?» (аль-Мульк, 30).

На самом деле, чтобы мы делали, если оказались в таком положении?!

Если бы мы решили описать приключения одного стакана воды, нам бы не хватило многих томов, чтобы рассказать о том, сколько раз эта вода путешествовала между небом и землей, через какое множество тел живых существ и через какое количество неодушевленных созданий прошла, в каких уголках земли побывала.

С другой стороны, автомобиль, собранный по новейшей технологии, через некоторе время изнашивается и ломается, а затем оказывается на свалке. Солнце, которое освещает весь мир миллиарды лет, не имело ни малейшей «неисправности». Божественный календарь продолжает действовать, согласно повелению Создателя, не ошибаясь ни на секунду.

Наш Господь, обращая наше внимание на это, говорит:

«Он создал семь небес одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз. Видишь ли ты какую-нибудь трещину? Потом взгляни еще раз

и еще раз, и твой взор вернется к тебе униженным, утомленным» (аль-Мульк, 3-4).

Думающий взгляд, обращенный к этой Вселенной, вернется обратно в восторге и изумлении. Известный поэт **Зийа Паша** так отразил это чувство в своих стихах:

«Я прославляю Всевышнего Аллаха, перед творениями которого изумляются умы и перед чьей мощью оказываются беспомощными выдающиеся ученые».

Перед Величием Всевышнего Аллаха, повергающим наши умы в осознание нашего абсолютного бессилия, мы должны восклицать, прибегая к его Милости:

«Свят Ты Господь! Как Ты Велик! Ты Пречист! Мы слабы в том, чтобы прославлять Тебя должным образом и поклоняться Тебе соответственно Твоему Величию! Сколько бы мы ни благодарили Тебя, этого недостаточно. Мы просим Тебя простить наши грехи в повиновении Тебе и познании Тебя, нашу немощность – в благодарении Тебя!»

И в состоянии глубочайшего изумления и восхищения перед Величием Господа должны совершать «тасбих», «тахмид», «такбир», «тахлиль» и «та’зим». Мы должны погружаться в глубокое и подробное размышление, поминая Всевышнего

Творца во всем увиденном глазами и услышанном ушами.

Пример из жизни **Шейха Мухаммада Париса** показывает, какой степени может достичь восторг души, которая каждое мгновение чувствует свое присутствие перед Господом…

Шейх Мухаммад Париса после ночного намаза некоторое время беседовал с верующими во дворе мечети, опершись о свой посох, и иногда во время этих бесед задумывался, уходя в себя. Очень часто это состояние продолжалось так долго, что он стоял неподвижно до призыва муадзина на утренний намаз. Придя в себя, шейх отправлялся на утренний намаз.[66] Это состояние наступало в результате потрясения перед осознанием безграничной всеобъемлющей божественной мудрости.

Состояние влюбленных в Господа, которые теряют себя, очаровываясь божественными тайнами и мудростью, в какой-то степени напоминает состояние женщин, которые не почувствовали, как порезали себе руки, очаровавшись красотой **пророка Йусуфа**.

Стоит задуматься: если люди были способны впасть в подобное состояние беспамятства, увидев

66 «Рашахат» в обработке Н.Ф.Кысакюрек, Издательство «Эсер», стр. 80, Стамбул, 1971.

красоту **пророка Йусуфа**, то каким должно быть состояние верующего, удостоившегося видения проявлений Величия и Могущества Всевышнего Аллаха, Обладателя самого превосходного?

Чтобы понять это, достаточно увидеть с каким благоговением повинуются и поклоняются Господу пророки и праведные верующие.

Благородная Айша (радыйаллаху анха) рассказывает, как **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) совершал намазы в течение всей ночи:

«Вначале Посланник Аллаха совершал четыре раката намаза, о красоте и длительности которого невозможно рассказать! Затем совершал еще четыре раката намаза, красоту и длительность которого нельзя описать словами. Затем совершал три раката намаза-витр...» (Бухари, Тахаджут, 16; Таравих 1; Муслим, Мусафирин, 125).

О том, как поклонялся Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывает благородный **Али** (радыйаллаху анху):

«Я хорошо помню ночь перед Бадром: мы все спали. Только Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) совершал намаз до рассвета под одним из деревьев, проливая слезы» (Муслим, Сыйам, 204).

Множество таких случаев передано в хадисах сподвижников.

Невозможно вдоволь насытиться поклонением и повиновением с душой, полностью обращенной к Аллаху.

Друг Имама Раббани, **Шейх Сайфеддин** иногда, совершив два раката намаза, прочитывал полностью Священный Коран и восклицал:

«О Аллах! Как же мне насытиться, если ночи так коротки!»

О Господь, надели нас теми же чувствами, которые наполняют души твоих праведных рабов, а также долей от их духовности и восторга. Одари нас возможностью прожить эту жизнь, постоянно находясь в поминании Тебя чистой, трепетной душой.

Аминь!

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ ИСЛАМА

Халид Багдади 4

РАХМАТУЛЛАХИ АЛЕЙХИ

Диплом о светском образовании действителен в течение всей жизни человека, но в духовном мире положение совсем другое. Всегда существует угроза потери приобретенных духовных состояний и уровней. Поэтому сердце до последнего вздоха должно быть начеку. Случаются малозначительные события, благодаря которым верующий удостаивается великих наград, и случаются малозначительные события, которые могут стать причиной тяжелого наказания.

ХАЛИД БАГДАДИ - 4

(рахматуллахи алейхи)

Шейх Халид Багдади говорит:

«Пусть тот, кто меня любит, делает ду'а за меня, чтобы я жил в соответствии с Сунной Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и удостоился благого исхода в этой жизни! Я буду в своих ду'а просить за него то же самое!»[67]

Главной задачей человека является жить в соответствии со своим предназначением – быть покорным рабом Аллаха, благодаря этому заслужить довольство Всевышнего и совершить последний вдох, будучи истинным верующим.

Чтобы добиться этого, необходимо в состоянии благоговейного восторга веры использовать все свои душевные и физические возможности для выполнения поклонений и божественных повелений, обретения благого нрава, а также во всех

67 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, стр. 246, № 85.

делах и ситуациях просить Всевышнего Творца о милости. Вместе с тем, великую силу в достижении успеха в этом имеют ду'а тех праведных верующих, чьи сердца постоянно обращены к Аллаху.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) показал, каким бесценным источником милости является ду'а верующих друг за друга:

«Нет ду'а, которая бы принималось быстрее, чем ду'а мусульманина за другого мусульманина в его отсутствие» (Тирмизи, Бирр, 50).

Шейх Мавляна Руми в своем «Маснави» так разъясняет смысл этого хадиса:

«Всевышний Аллах повелел:

«Эй, Муса! Соверши ду'а и попроси Моей помощи устами, которые не совершали грехов и не произносили скверных слов!»

Пророк Муса ответил:

«У меня нет таких уст!», на что Всевышний Аллах повелел:

«Тогда делай ду'а Мне устами других!»

Уста любого другого человека, кроме твоих, для тебя являются чистыми и безгрешными, так как ты этими губами не грешил и не сквернословил.

Относись к людям так, чтобы они денно и нощно делали за тебя ду’а...»

Ни один мусульманин не должен считать, что он не нуждается в ду’а другого мусульманина. Каждый мусульманин, каким бы он ни был, нуждается в ду’а.

Даже праведники, которые в течение всей жизни следуют по истинному пути, взыскуя лишь довольства Аллаха, постоянно находятся в переживании о своем последнем вздохе и просят единоверцев делать за них ду’а, чтобы уйти из жизни, будучи верующими.

Шейх Халид Багдади, великий праведник, посвятивший жизнь служению Аллаху, при каждой возможности просил делать за себя ду’а. В его завещании мюридам есть такие слова:

«Пусть те, кто обладает имуществом и верны в своей любви ко мне, совершают жертвоприношение (курбан) и просят Всевышнего передать вознаграждение за него мне. Я не говорю, подобно некоторым безумцам: «Я не нуждаюсь в том, чтобы вы после моей смерти раздавали садака и читали Коран!» Я очень нуждаюсь в «аль-Фатихе» и «аль-Ихласе».

Просить братьев по вере делать ду'а за себя – одна из прекрасных сунн **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям).

Благородный **Умар** попросил у **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) разрешения на совершение умры, а Гордость Вселенной сказал:

«Дорогой брат, пожалуйста, не забудь в своих ду'а и нас!»

Благородный **Умар**, удостоившийся такой любви Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), воскликнул:

«Эти слова Посланника Аллаха для меня дороже всего мира. Если бы мне отдали весь этот мир, я бы так не радовался» (Абу Дауд, Витр, 23/1498; Тирмизи, Дават, 109/3562).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отправил свою накидку **Вейсалю Карани** со словами: *«Пусть он наденет эту накидку и делает ду'а за всю мою общину»* (Муслим, Федаилюс-Сахаба, 223-225).

Как мы видим из этих примеров, даже **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), посланный Милостью для всех миров, просил праведных верующих делать ду'а за себя и за тех, кто следует за ним.

В обращении верующего к брату по вере за ду'а скрыто очень много мудрости:

Во-первых, обращающийся к кому-то за ду'а, выражает тем самым свое к нему уважительное отношение, что укрепляет любовь между ними; во-вторых, просящий сделать за себя ду'а проявляет при этом скромность и слабость, выполняя одно из правил адаба верующего.

С другой стороны, каким бы праведным ни был верующий, он ни в коем случае не должен надеяться на свои праведные дела, а должен устремляться буквально ко всему, в чем может быть заключено Довольство и Милость Аллаха. Из принципа «*Принимай каждую ночь за Ляйлятуль-Кадр, а каждого человека за Хыдра*» следует, что нам неведомо, чья ду'а может стать причиной того, что мы обретем желаемое. Не стоит забывать, что среди людей, кажущихся на первый взгляд бесполезными и ничтожными, могут оказаться люди, занимающие высокие степени перед Всевышним. Поэтому очень важно находить таких несчастных и обездоленных людей и искренне просить их ду'а.

Как пример, можно привести намаз «истиска» (намаз об испрашивании дождя). Для совершения этого намаза все жители, включая стариков и детей, больных и немощных, должны выйти из населенного пункта к месту совершения намаза

в смирении и со склоненной головой, выведя с собой даже всех домашних животных с их потомством.[68]

В наше время величайшим источником божественной милости является ду'а наших братьев-беженцев из Сирии, которые нашли приют в нашей стране, потеряв дома, имущество, близких, пройдя через тысячи страданий и несчастий. Положение этих беженцев сродни положению мухаджиров эпохи рассвета Ислама.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), прося у Аллаха помощи и победы, взывал через ду'а бедных и говорил:

«Позовите ко мне всех бедных. Вы можете получить пропитание и помощь лишь через ду'а и баракат (благословение) слабых» (Абу Дауд, Джихад, 70; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 198).

Без всякого сомнения, быстрее всего примутся ду'а тех верующих, которые в глазах общества находятся на самом низком социальном уровне, униженных и оскорбленных, но чьи души полны покорности и довольства Господом, и тех, которые во всем полагаются лишь на Него.

На эту тайну указывают слова **Шейха Саади**:

68 Зейлаи, Тебйын, I, 231.

«Праведные рабы Аллаха совершают покупки в той лавке, мимо которой все проходят, не замечая». То есть, они находят несчастных и одиноких людей, помогают им и заботятся о них, а в ответ получают ду’а этих обездоленных людей. Умение заслужить ду’а оскорбленных, брошенных, несчастных, увечных означает овладеть бесценной сокровищницей в вечной жизни.

Истинно, что обязательным условием для принятия ду’а является «ихлас» (искренность). Это означает, что совершенная от души ду’а грешного и слабого мусульманина, намного превосходит ду’а любого другого мусульманина, совершенную неискренне. Следует знать, что каким бы грешным ни был мусульманин, это не означает, что Всевышний Аллах отказался от него.

Только Всевышний Аллах знает, благодаря чьим ду’а принята мольба верующего. Поэтому мы должны знать истинную цену искренней ду’а верующего.

Шейх Халид Багдади говорит:

«Я, бедный раб, когда вижу грешного мусульманина, всегда уверен в том, что он намного превосходнее меня, так как у него есть вера, а грехи его для меня неведомы. А сам я знаю все скверные стороны моего «нафса».

Никому неизвестно, что будет с ним на последнем вздохе. Сколько же было грешников и нечестивцев, которые стали праведниками. И сколько было праведников, которые пали ниже низшего».[69]

По правилам исламского братства указывать брату по вере на его ошибки и грехи следует наедине, без посторонних, в мягкой и обходительной форме. И наоборот, неправильно будет в присутствии людей корить и порицать брата по вере после совершения им ошибки. Это приводит к самомнению и высокомерию. Презрительно относиться к рабам Аллаха – это один из величайших грехов. В священном аяте говорится:

«Горе всякому хулителю и обидчику!» (аль-Хумаза, 1).

Поэтому верующий человек должен остерегаться видеть кого-либо ниже себя и бдительно стоять на страже врат своей души, не впуская в нее высокомерие, гордыню и самодовольство. Верующий должен каждое мгновение держать под контролем свое сердце, удалять из него недостатки и устранять ошибки.

Человек, не обладающий такой тонкостью души, лишится самого главного в адабе повино-

69 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Важид, стр. 120-121, № 16.

вения Всевышнему – скромности и осознания собственного бессилия. В сердце такого человека состояние трепета «между страхом и надеждой» вытеснят беспечность и безразличие. Такой человек, глядя на окружающих его грешников, начнет представлять себя выше них и считать себя достойным благополучия в вечной жизни.

Испытания каждого человека в этой жизни продолжаются до последнего вздоха. Никому не известно, кто, всю жизнь следуя по сырату-мустакым, оступится на последнем шаге, а кто, наоборот, спасется на последнем шаге.

Всевышний Аллах в Священном Коране приводит в пример **колдунов Фараона**, которые провели жизнь в трясине заблуждений, но в конце ее были облагодетельствованы истинной верой и обрели прекрасную долю в вечной жизни.

А в противоположность этому повествуется о злополучном исходе **Бальгама бин Бауры** и **Каруна**, которые в начале были праведниками, а потом посчитали те блага, которые им даровал Аллах, собственной заслугой, став рабами самодовольства и высокомерия, избрав предметом поклонения свои мечты и понятия.

В хадисе Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) передается рассказ о **Салябе**, которого сначала звали «птицей мечети», а затем,

движимый страстью к накоплению богатства, он потерял все и стал объектом всеобщего осуждения.[70]

Следующий случай наглядно показывает, как постоянное переживание за свой последний вздох приводит праведных верующих к скромности и осознанию собственной беспомощности.

Шейх Джунейд Багдади, странствуя по пустыням Йемена, встретил старую пастушью собаку. Пес, с выпавшими клыками, качающийся на слабых ногах со стертыми когтями, походил на облезлую лисицу. Пес, который некогда своим лаем пугал свирепых быков, теперь был вынужден безропотно сносить бодание овец.

Джунейд Багдади, видя печальное положение пса, накормил его из своих припасов и с жалостью сказал:

«Эй, пес! Никому из нас не известно, чье положение завтра будет лучше. На первый взгляд мое положение намного лучше, так как я являюсь человеком. Но я не знаю, что мне уготовано судьбой! Если моя вера не поколеблется, то Всевышний Творец наденет на мою голову венец Своего прощения. А если моя духовная просвещенность погаснет, мое положение будет намного

70 Табари, Джамиʼуль-Баян, XIV, 370-372.

хуже твоего. Ведь каким бы скверным ни был нрав собаки, ее никогда не бросят в ад...»

Никто не имеет права считать себя в безопасности относительно своего положения в вечной жизни, надеясь на свое сегодняшнее состояние. Он должен повиноваться Создателю до последнего вдоха, находясь между страхом и надеждой.

Шейх Суфьян Севри с юных лет был сгорбленным. Когда его спрашивали о причине этого, он пояснял:

«Был один ученый, у которого я получал религиозные знания. Когда он был при смерти, я находился рядом с ним, но он, несмотря на мой «талькин» (напоминание), не смог произнести «калима-и-таухид». Увиденное в тот момент меня сгорбило»[71].

Диплом о светском образовании действителен в течение всей жизни человека, но в духовном мире положение совсем другое. Всегда существует угроза потери приобретенных духовных состояний и уровней. Поэтому сердце до последнего вздоха должно быть начеку.

Случаются малозначительные события, благодаря которым верующий удостаивается великих

71 Аттар, Тазкиратуль-Авлия, стр. 70, Издательство «Эркам», Стамбул 1984.

наград, и случаются малозначительные события, которые могут стать причиной тяжелого наказания.

Как передается в следующем хадисе, грешник, который напоил водой страдающую от жажды собаку, за свое милосердие удостоился рая. Этот грешный человек, увидев, как страдающая от жажды собака лижет влажную землю, в порыве сострадания спустился в колодец, но, так как у него не было сосуда для воды, он набрал воду в свой башмак и вылез наружу, держа его в зубах. Напоив создание Аллаха, не преследуя при этом никаких земных выгод, он удостоился божественного довольства и прощения.[72]

Всевышний Творец, милость которого превосходит Его гнев, и который создает множество причин для снискания Его прощения, послал эту собаку, чтобы дать возможность грешнику обрести спасение. Этот грешник, который, возможно, до этого не смог достойно преодолеть божественные испытания, дал правильный ответ на этот «экзаменационный вопрос» и заслужил спасение.

И наоборот, в хадисе говорится о женщине, которая всю жизнь вела праведный образ жизни,

72 Бухари, Шурб, 9; Муслим, Салям, 153.

но в итоге стала обитательницей ада за то, что обрекла кошку на голодную смерть.

Женщина не смогла понять, что эта кошка является для нее божественным испытанием, не сумела взглянуть на нее взором божественного сострадания и по причине своей духовной слепоты и немилосердия попала под гнев Всевышнего Господа.[73]

А вот еще один назидательный пример. Один из праведников увидел во сне умершую Пертенвиял Валиде Султан, которая в свое время построила мечеть Валиде Султан в Аксарае. Праведник спросил ее:

«Вы удостоились столь высокого положения в вечном мире за то, что построили мечеть?»

Пертенвиял Валиде Султан ответила:«Нет».

Праведник удивился: «Тогда за какой праведный поступок Вы удостоились такого положения?»

Валиде Султан дала очень назидательный ответ:

«В тот день был сильный дождь. Я ехала в мечеть Аюб Султан и увидела, что в разлившейся у края дороги огромной луже барахтается котенок.

73 Муслим, Салям, 151-152.

Я попросила остановить фаэтон и велела служанке: «Достаньте этого котенка, иначе бедняжка утонет».

Служанка отказалась:

«Помилуйте, моя госпожа! Он испачкает и Вас, и меня...» Тогда я вышла из кареты и, утопая в грязи, добралась до котенка и достала его из воды. Котенок был грязный, мокрый и еле живой от холода, я прижала его к себе и отогрела. Вскоре он ожил. Всевышний Аллах дал мне это высокое положение в вечной жизни за мое скромное служение и милосердие, проявленное к этому котенку».

Награда и наказание Всевышнего Аллаха заслуживаются иногда в тяжелых испытаниях, а иногда в испытаниях, кажущихся на первый взгляд незначительными. Поэтому человек не должен считать не стоящим внимания ни одно свое благое дело и ни один свой грех, а должен строго остерегаться оказаться в числе притесняющих и попирающих права.

Как было сказано в приведенных примерах, верующий должен приобретать способность смотреть на все создания взором милосердия Творца. Подобно тому, как необходимо совершать благотворительные поступки в отношении нуждающихся людей, так и не следует забывать, что веру-

ющий ответственен за каждую кошку и собаку, пришедшую к его двери.

Следующий рассказ ясно свидетельствует об этом:

«Благородный сподвижник **Абдуллах бин Джа'фар**, совершая одно из своих путешествий, проходил мимо финиковый рощи, за которой присматривал темнокожий раб. Рабу принесли за его дневной труд три лепешки. Тут к нему подошла собака. Раб одну лепешку кинул ей, собака сразу же проглотила ее. Раб отдал ей вторую лепешку, которую собака также съела. Он кинул третью лепешку, собака съела и ее. Абдуллах бин Джафар спросил раба:

– А какова твоя дневная плата?

–Три лепешки, как Вы видели.

– А почему ты все три отдал собаке?

– В ближайшей округе нет ни одной собаки, значит, эта собака пришла издалека. Моя душа не была бы спокойной, если бы она осталась голодной.

– А что ты сам будешь есть?

– Я потерплю, свой дневной заработок я отдал голодному созданию своего Господа.

Потрясенный его превосходной нравственностью, Абдуллах бин Джафар воскликнул:

– Субханаллах! Все говорят о моей щедрости. А на деле этот раб намного щедрее меня!

Он выкупил раба и финиковый рощу. Отпустил на волю раба и подарил ему рощу.[74]

Нам стоит задуматься: человек, имеющий тело раба, а душу – султана, у кого, где и какое получил образование? В каком университете защитил докторскую диссертацию?

Столь высокая духовная зрелость результатом какой образовательной системы является?..

Какое бы светское образование мы ни получили, мы всегда нуждаемся в главном образовании – ма'рифатуллах. То есть, понимать Всевышнего Аллаха сердцем...

Если верующий познает своего Господа, Всевышний Творец наделит его душу глубиной познания, раскроет духовные горизонты, одарит «таква», которая позволит ему различать истину и ложь, добро и зло, правду и заблуждение. Всевышний Творец даст его душе способность

74 Газали, Кимйа-и Саадат, перевод А.Фарук Мейан, Стамбул 1977, стр. 467.

отстраняться от зла и стремиться к добру. В священном аяте говорится:

«О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Воистину, Аллах обладает великой Милостью» (аль-Анфаль, 29).

Да наполнит Всевышний Аллах наши сердца чувствами, которыми Он будет доволен, и украсит наши сердца «таква». Да удостоит нас прожить эту жизнь и совершить последний вздох, будучи мусульманами.

Аминь!

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ ИСЛАМА

Халид Багдади

РАХМАТУЛЛАХИ АЛЕЙХИ

5

Все поклонения и поступки людей будут приняты Всевышним лишь при условии, если они совершены с чистой душой. Подобно тому, как чистая прозрачная вода, налитая в грязную посуду, потеряет вкус и прозрачность, и сердце человека, как этот сосуд, способно испортить чистоту его деяний. Душа, очищенная от духовной грязи через совершение праведных поступков, должна начать постигать проявления божественного величия и могущества во Вселенной, о которых повествуется в Священном Коране и Сунне.

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ ИСЛАМА

ХАЛИД БАГДАДИ - 5

(рахматуллахи алейхи)

Шейх Халид Багдади говорит:

«Ученые и праведные рабы Аллаха были едины в признании этой истины: «Тяжелейшим из всех больших грехов является считать себя лучше остальных людей, видеть всех ниже себя и считать себя намного более обладающим богобоязненностью, чем все остальные люди».[75]

Тот, кто считает рабов Аллаха ниже себя, по сути, унижает сам себя перед Аллахом. В хадисе об этом говорится:

«Достаточно для человека в качестве греха видеть верующего брата ниже себя» (Муслим, Бирр, 32).

Гордыня, высокомерие, самодовольство, самомнение, а также незнание того, что главным

75 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Ваджид, стр. 117, № 13.

богатством человека является осознание собственной немощности и слабости – это те преграды, которые препятствует единству, солидарности, взаимопомощи и взаимопониманию мусульман, которых Всевышний Аллах сделал братьями. Все блага, богатства, возможности, которые человек считает своей собственностью, – это дары Всевышнего Господа, истинным хозяином которых является только Он. Человек – лишь временный их обладатель.

Желание человека считать себя обладателем благ, данных ему Аллахом во временное пользование, по сути, равноценно буйству против сыфата Всевышнего Аллаха «аль-Кибрия».

В акыде Таухида (вероучении единобожия) нет места равенству с Всевышним Господом в чем бы то ни было и кого бы то ни было. Любой претендующий на равенство со Всевышним Аллахом будет уничтожен. Любой, возвышающий и возвеличивающий свой «нафс», не гарантирован от того, чтобы остаться опозоренным и униженным.

Нет большего несчастья из тех, которые обрекают человека на вечные муки и страдания, чем видеть себя выше других. **Шейх Мавляна Руми,** указывая на то, что осознание собственной слабости и бессилия, скромность, оберегают человека от многих душевных несчастий, пишет:

«Меч рубит то, что стоит! Но меч не может разрубить ни одну тень, распластанную на земле».

Также **Шейх Мавляна** говорит:

«Будь подобным земле: проявляй скромность и покорность!»

Каждый живущий топчет ногами землю, она поглощает испражнения каждого живого существа, перерабатывает их, а в ответ рождает из своих недр прекрасные цветы, плоды и пищу. Мусульманин, обладающий скромностью, должен быть подобен земле.

Мусульманин, обладающий скромностью, умеет прощать. Он прощает всегда, желая удостоиться божественного прощения.

Мусульманин, обладающий скромностью, отвечает добром на зло, тяготы и страдания на духовном пути он принимает как возможность очищения и обретения божественного воздаяния.

Мусульманин, обладающий скромностью, щедр. То, что он имеет, считает не своей собственностью, а тем, что дано во временное пользование. Поэтому верующему, обладающему скромностью, не тяжело тратить на пути Аллаха то, что получено от Него. К тому же они испытывают невыразимое наслаждение, отдавая.

Мусульманин, обладающий скромностью, служит на пути Аллаха. Он постоянно чувствует желание служить ради довольства Аллаха.

Мусульманин, обладающий скромностью, жертвенен, отличается тонкой и чуткой душой. Одно из прекрасных душевных качеств – скромность является отличительной чертой совершенных верующих.

Шейх Халид Багдади говорит:

«Не сплетничай, если даже сплетничают о тебе».[76]

Сплетни являются тяжелейшим грехом, строжайше пресекаемым Священным Кораном и Сунной, суть этого греха – недоброжелательное или порочащее обсуждение кого-либо в его отсутствии. Сплетни в Священном Коране сравниваются с омерзительным деянием – **«поеданием мяса умершего товарища».**[77]

Склонность к сплетням основана на мнении о собственном превосходстве и видении других людей ниже себя. Сплетник, рассказывая о скверных качествах кого-либо, желает показать, что в нем нет этого скверного качества, тем самым

76 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Ваджид, стр. 138-141, № 28.
77 «аль-Худжурат», 12.

пытается возвысить себя. А по сути, это является лишь самовосхвалением и самовозвеличиванием.

Отвечать на сплетни сплетнями – это манера поведения невежественных людей. Следующие примеры показывают, как должен вести себя зрелый верующий, если о нем сплетничают:

«Один человек сплетничал про великого табиина Имама Шаби.

Шейх учтиво ответил ему: «*Если то, что ты говоришь, – правда, да простит меня Всевышний Аллах, а если твои слова – ложь, да простит Он тебя!*»

Шейху Фудайлу бин Ийаду сказали:

«Тот-то, тот-то говорит про Вас то-то и то-то».

Шейх ответил: «*Клянусь Аллахом, я гневаюсь на шайтана, который заставляет произносить такие слова*».

И продолжил: «*О Аллах! Если этот человек говорит правду, прости меня, если он лжет – прости его!*»

Верующий, достигший духовного совершенства, должен следовать божественным предписаниям, следующим из этих аятов, о том, что нельзя отвечать злом на зло, а нужно стремиться исправить его добром:

«Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом» (аш-Шура, 40);

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник» (Фуссылят, 34).

О том, как должен вести себя верующий, столкнувшись со скверными поступками, касающимися его, в том числе сплетнями, сказано в хадисе:

«Не является достоинством делать добро тем, кто сделал вам добро, и отвечать злом тому, кто сделал вам зло. Настоящее достоинство – на зло отвечать добром» (Тирмизи, Бирр, 63).

Нужно правильно понимать смысл выражения «отвечать добром на зло». **Посланник Аллаха** (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Помоги брату своему, будь он тиран, или угнетенный.*

– О Пророк, нам понятна помощь угнетенному, но как помочь тирану? – спросил один из сподвижников.

Посланник Аллах (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Удержите его за руки.* (Бухари, Мезалим, 4, Икрах, 6; Тирмизи, Фитан, 68).

Мусульманин, оказавшись свидетелем сплетен, должен вежливо напомнить сплетничающим, что это является грехом. Но если они не прекращают сплетничать, он должен покинуть это место.

Шейх Абдуллах Дехлеви не разрешал на своих собраниях заниматься пустословием. Если сплетничали о ком-либо, он сразу говорил:

«Я больше достоин таких слов, чем тот, о ком ты сейчас говоришь!»

Однажды он держал пост, и при нем начали обсуждать султана. Шейх воскликнул:

«Как жаль, мой пост нарушился!»

Один из мюридов удивился: «Учитель, Вы же сами не сплетничали!»

Шейх ответил:

«Да, мы не сплетничали, но слушали сплетни. В сплетнях равны и сплетничающие, и слушающие».[78]

Способность ответить добром на зло – это искусство совершенных верующих, которые стремятся быть на истинном пути и духовно очищать

78 Абдульгани бин Абу Саид, Хувальгани Рисалеси, стр. 152.

других людей. Известно, что праведный **Хасан Басри** в ответ на сплетни о себе всегда посылал подарок тому, кто сплетничал.

Имам Ша'рани говорит:

«Если бы я решил посплетничать, я бы вначале сплетничал о своем отце и матери. Так как сплетник отдаст все свои вознаграждения за благие дела тому, о ком он сплетничал; а если у него не хватит вознаграждений, он возьмет на себя грехи того, о ком он сплетничал».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) передал прекрасное наставление о нраве праведников:

*«Как-то Посланник Аллаха спросил: «Хотел бы кто-нибудь из вас быть подобным **Абу Дамдаму**?»* Сподвижники поинтересовались: «А кто это Абу Дамдам?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пояснил: *«Он был из прежних народов. Поднимаясь утром, Абу Дамдам говорил: «О Аллах, прощаю тех, кто ругает меня и сплетничает обо мне»* (Абу Дауд, Адаб, 36/4887).

Какое восхитительное проявление готовности прощать рабов Всевышнего Аллаха ради достижения прощения Господом собственных грехов… Какой прекрасный пример заботы о творениях

Всевышнего... Какой великолепный образец переживания за грешных рабов Аллаха...

Шейх Халид Багдади говорит:

«Самое важное – избавиться от представления о своей значимости, усердствовать в служении религии Аллаха, быть верным клятве Всевышнему и довольствоваться имеющимся».[79]

В прежние времена на стенах многих обителей последователей духовного пути тасаввуфа можно было увидеть таблички с надписями, среди которых и надпись, состоящая всего из одного слова «Хич (ничто)».

«Ничто» означает ту ступень духовного развития, когда исчезает самодовольство и чрезмерные желания «нафса».

А после того, как усмиряются желания «нафса» и достигается состояние «хич», появляется способность понимать божественные тайны и мудрость. Главной целью тасаввуфа является содействие верующему в осознании собственной беспомощности перед божественным Могуществом, Величием и Властью.

Мы должны всегда помнить, что в этот мир мы пришли не имея ничего.

---

79 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Ваджид, стр. 81, № 5.

Всевышний Аллах, создавший человека из ничтожной капли презренной жидкости, тем самым вразумляет человека в том, чтобы он знал границы своего поведения, понимал свою слабость, немощность и никчемность, не пытался восставать против своего Господа.

Всевышний Творец, указывая на тех, кто сбился с пути, говорит:

«Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли? И вот он открыто препирается!» (Йа-Син, 77; см. ан-Нахль, 4).

Поэтому праведники говорят:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

«Познавший себя, познает своего Господа».

Человек приближается к своему Господу по мере осознания своей ничтожности. Верующий приближается к Всевышнему Господу, находясь в состоянии постоянного восхваления, благодарения и довольства. Веря в то, что предписанное для него Господом – самое лучшее для него, он обретает душевный покой. Испытывая страстное желание стать еще ближе к Господу, он до последнего вздоха усердствует в служении Ему.

Самым лучшим появлением верности Господу является выражение благодарности Ему за приоб-

ретенные блага. Самое отвратительное действие – это, считая все блага своей заслугой, проявлять неверность и неблагодарность Господу. Поэтому человек должен всегда помнить, откуда и как он появился, знать истинную ценность всех благ и их Истинного Владельца.

Первым шагом в вере является произнесение языком «ля иляха», а затем – очищение сердца от гордыни, высокомерия, самонадеянности и эгоизма, которые занимают место в душе, подобно идолу, и отдаляют человека от его Господа.

Подобно тому, как бриллиант, заключенный в абсолютно чистую оправу, блистает своей чистотой, так же и очищенная душа начинает отражать проявления божественной Милости.

Наш Господь, как испытание, вложил в наши души две противоположных силы – «фуджур» (склонность к запретному) и «таква» (способность преодолевать желания нафса) – и повелел:

«Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее» (аш-Шамс, 9-10).

Поэтому важнейшей обязанностью всех пророков является очищение душ людей. Все поклонения и поступки людей будут приняты Всевышним лишь при условии, если они совершены с чистой душой. Подобно тому, как чистая

прозрачная вода, налитая в грязную посуду, потеряет вкус и прозрачность, и сердце человека, как этот сосуд, способно испортить чистоту его деяний. Душа, очищенная от духовной грязи через совершение праведных поступков, должна начать постигать проявления божественного величия и могущества во Вселенной, о которых повествуется в Священном Коране и Сунне.

Целью тасаввуфа является обретение душой верующего непорочности и совершенства. Всевышний Аллах говорит:

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем» (аш-Шуара, 88-89).

Наш Господь желает нас видеть в Судный день с чистыми сердцами, подобно тем, с которыми мы пришли в этот мир.

Шейх Халид Багдади говорит:

«Мост Сырат тоньше волоса, острее меча. Прожить в Исламе в этом мире подобно преодолению его. Жить, строго соблюдая нормы Ислама, напоминает переход по мосту Сырат. Те, которые в этом мире приложили максимум усилий для преодоления своего нафса (эго), легко преодолеют мост Сырат. Те, которые не соблюдали нормы Ислама, жили, следуя за своими при-

хотями, встретятся на мосту Сырат с тяжелейшими препятствиями».

Поэтому Всевышний Аллах назвал самый правильный путь в Исламе – «Сырату-Мустакым». Это название указывает на то, что жизнь в истинном Исламе подобна переходу по мосту Сырат...»[80]

Мы пришли в этот бренный мир в качестве путников вечности. **Посланник Аллаха** (саллял-лаху алейхи ва саллям) при каждом удобном случае говорит: «Истинная жизнь – жизнь вечная» (Бухари, Рикак, 1).

Поэтому пытаться фундаментально обосноваться в этом временном земном пристанище есть величайший самообман и иллюзия, которая никогда не осуществится, так как в этот мир дважды не возвращаются.

Находясь в этом мире, всегда можно попытаться повторно попробовать сделать то, что не смогли с первой попытки, и повторно попытаться приобрести то, чего не получили с первого раза. Но в этот мир мы приходим единожды и повторно не возвращаемся.

80 Кемахлы Файзуллах, «Вера, в которой нуждаются все», Стамбул 1997, стр. 56.

О горьком положении тех, кто по своей беспечности напрасно провел жизнь, говорится в следующих аятах:

«Там (в аду) **они возопят: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде».**

(Им будет отвечено) **«Разве Мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же** (наказание)**, и нет для беззаконников помощников!»** (Фатыр, 37);

«Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того как вас постигнет смерть, и вы скажете: «Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников» (аль-Мунафикун, 10).

В таком случае, проявлять нерадивость вместо того, чтобы бережно использовать каждое мгновение этой быстротечной жизни и впустую проводить время, лежа на боку или занимаясь бесполезными делами, станет причиной безнадежного отчаяния в могиле и в вечной жизни.

В одном из хадисов говорится, что даже праведные мусульмане будут раскаиваться на последнем вздохе и будут восклицать: «Как же мы не

совершили больше благих дел, если при жизни было столько возможностей для этого!..»

А те, которые беспечно провели жизнь, не усердствуя в вере, будут горько каяться: «Если бы мы не творили это бесчестие, если бы мы не совершали эти грехи, если бы мы каялись и очищали душу...»[81]

Каждый человек и счастье, и страдания в вечном мире приобретет для себя в мире дольном. Посеянное на ниве земной жизни, взойдет на Судной площади. Тот, кто сегодня ничего не сеет на своей житейской ниве, завтра в вечной жизни будет лишен благих дел, в которых будет нуждаться.

Те, которые на своей ниве посеяли грехи и взрастили мятеж против Всевышнего, не получат ничего, кроме страданий от невыносимого наказания.

В то время как праведные верующие будут получать награды за свои благие деяния, те, которые утопали в безверии, грехах, распутстве, тирании и несправедливости, будут вкушать наказание за содеянное. Вкратце, Судная площадь, Отчет за деяния, Мост Сырат, Рай и Ад для каждого человека будут соответствовать тому, каким он был в

81 Тирмизи, Зухд, 59/2403.

этой жизни. Поэтому мы сегодня, не откладывая, должны подчинить свой «нафс» божественным повелениям и запретам.

Всевышний Аллах повелевает:

«Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено» (Худ, 112).

Мы должны сегодня прямо идти по Сырату-Мустакым, чтобы завтра, в вечной жизни, Всевышний Господь дал нам возможность благополучно перейти по Мосту Сырат.

Для этого каждый миг нашей жизни, на каждом вздохе мы должны осознавать, что находимся под постоянным божественным наблюдением.

Всевышний Аллах сообщает:

«Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете» (аль-Хадид, 4);

«Мы ближе к нему, чем его сонная артерия» (Каф, 16);

«Знайте, что Аллах между человеком и его сердцем» (аль-Анфаль, 24).

Всевышний Творец желает, чтобы мы очистили свои души через осознание Его близости к нам и с предельной осторожностью и осмотрительностью шли по Сырату-Мустакым.

Умар бин Абдуль-Азиз говорит:

«Куда вы желаете попасть в вечной жизни, туда и готовьтесь!»

С величайшим усердием следует сохранять богобоязненность (таква), чтобы наши ноги не поскользнулись на пути Ислама. Нам необходимо остерегаться всех ошибочных путей и заблуждений, о которых предупреждает Священный Коран и Сунна, чтобы обрести благополучие в вечной жизни.

Да наделит Всевышний Господь нас по своей щедрости и благоволению возможностью быть из числа Его праведных рабов, осененных божественной милостью и прощением.

Аминь!

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ ИСЛАМА

Халид Багдади 6

РАХМАТУЛЛАХИ АЛЕЙХИ

Всевышний Творец образцом покорности и служения Себе сделал Своего Посланника, поэтому наша ценность перед Господом зависит от того, насколько мы близки к Его Посланнику, насколько похожи на него и насколько мы следуем за ним в поклонениях, поведении в обществе и нравственности.

ХАЛИД БАГДАДИ - 6

(рахматуллахи алейхи)

Шейх Халид Багдади говорит:

«Мы просим у Всевышнего Творца вести нас и вас по истинному пути (истикамат). Усердствуйте во всем, что позволяет сохранять «истикамат». «Истикамат» превосходит любой «карамат».[82]

«Караматы» (чудеса), которые вызывают восхищение в сердцах большинства людей, есть исключительные явления, дарованные Всевышним Творцом некоторым из Своих рабов. Но праведные рабы Аллаха, беспокоясь о возможном появлении в душе самодовольства и гордыни, скрывают свои «караматы», происходящие в физическом мире, буквально «как женщины скрывают свои критические дни».

82 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Ваджид, стр. 267, № 98.

Поэтому, «караматы», с одной стороны, – это исключительный божественный дар, с другой стороны, – очень тяжелое испытание, ниспосланное от Всевышнего.

Однажды праведный **Баязит Бистами** подошел к реке Тигр, желая переправиться на другую сторону. В этот момент оба берега реки сошлись вместе так, что можно было перешагнуть с одного берега на другой. Баязит Бистами, поняв истинную суть произошедшего чуда, сказал сам себе:

«Клянусь, я не обманусь этим! Лодочники перевозят людей на другой берег за полкопейки. О мой нафс! А ты хочешь за этот «карамат» забрать у меня все праведные поступки, которые я совершал в течение тридцати лет и готовил их для вечной жизни? Поэтому за полкопейки я не отдам тридцать лет своей жизни ради какого-то «карамата». Мне нужен «аль-Карим» (Аллах), а не «карамат»!»[83]

То есть, одни люди считают «карамат» подарком Всевышнего Творца, а другие – тягостным испытанием. «Карамат» – это не проявление праведником особой силы или способности в любой момент, когда он пожелает. Праведники, проявляющие «караматы», постоянно усердствуют в

83 Аттар, Тазкиратуль-Авлия, стр. 217, Издательство «Илим ве Культур», Бурса, 1984.

сохранении души от проникновения в нее самодовольства. Попасться в данном случае на уловки «нафса» означает духовную гибель.

Следует отметить, что способность к «караматам» не является критерием духовного совершенства. Существовало множество праведников, в отношении которых нет сведений, что они обладали «караматами».

Например, нет ни одного сообщения о том, что лучший из людей после всех пророков[84], **Абу Бакр** (радыйаллаху анху), обладал «караматами».

Всевышний Аллах в Священном Коране называет Абу Бакра ас-Сыддыка **«вторым из двух»**[85], имея ввиду случай, когда **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакр находились в пещере Севр во время совершения хиджры. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о нем: *«второй из двух, где третьим был Аллах»*[86], *«Абу Бакр от меня, а я – от него»*[87].

Без всякого сомнения, самым великим «караматом» Абу Бакра является его непоколебимая

84 Али аль-Муттаки, Канзуль-Умман, XI, 549/32578; Ибн Маджа, Мукаддима, 11/106; Ахмад, I, 127, II, 26.

85 «ат-Тауба», 40.

86 Бухари, Тафсир, 9/9; Муслим, Федаилюс-Сахаба, 1.

87 Тирмизи, Менакиб, 20.

вера даже во время тяжелейших испытаний и его самозабвенная любовь, искренность, привязанность и покорность Посланнику Аллаха (саллял-лаху алейхи ва саллям), то есть, его непревзойденные добродетели **на истинном пути**.

Всевышний Творец повелевает:

«Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено» (Худ, 112).

Самым великим «караматом» является способность жить в соответствии с повелением этого аята: в поклонениях, в работе, в семье, в обществе, то есть во всех сферах жизни, тщательно соблюдать границы, установленные Священным Кораном и Сунной.

Суть «истикамата» Всевышний Аллах объясняет следующим образом:

«(О мой Посланник! Поистине ты) **на прямом пути»** (Йа-Син, 4).

Значит, Сырату-Мустакым, то есть, самый верный путь – это путь образцовой личности, которой является **Посланник Аллаха** (саллял-лаху алейхи ва саллям).

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

«Веди нас прямым путем!» (аль-Фатиха, 6) – повторяя это в каждом ракате намаза, мы просим

Всевышнего Аллаха вести нас по пути Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Шейх Халид Багдади говорит:

«Наиболее ценными словами праведных рабов Аллаха являются следующие:

«Пути, ведущие к Аллаху, не доступны для всех, кроме тех, кто след в след идет по пути Посланника Аллаха».[88]

Всевышний Творец повелевает: **«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху»** (ан-Ниса, 80).

Всевышний Господь оповещает, что повиновение Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) равносильно повиновению Ему, так как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) никогда ничего не говорил от себя, а лишь передавал божественные повеления и запреты.

В другом священном аяте Он повелевает: **«Скажи** (Мой Посланник!)**: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный»** (Али Имран, 31).

Единственным источником милости и любви, который воссоединит раба с океаном боже-

88 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Ваджид, стр. 81, № 5.

ственной любви, является Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Путь к Аллаху лежит лишь через любовь и повиновение любимому Посланнику Всевышнего. Ни один из тех, кто отвернулся от его Сунны и отступил от его пути, не удостоится Милости, Прощения, Любви и Довольства Аллаха.

В другом священном аяте наш Господь говорит:

«Джибриль сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает» (аш-Шуара, 193-195).

Мы должны стараться приобрести свою долю от духовности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Не поняв его сердцем, не взяв долю от его духовности, не стремясь жить по его примеру, невозможно глубоко понять Священный Коран и невозможно довести до совершенства нашу веру, наши поклонения и нашу нравственность.

Всевышний Творец образцом покорности и служения Себе сделал Своего Посланника, поэтому наша ценность перед Господом зависит от того, насколько мы близки к Его Посланнику, насколько похожи на него и насколько мы следуем за ним в поклонениях, поведении в обществе и нравственности.

В Священном Коране Всевышний Аллах повелевает совершать намаз. Последовательность и порядок выполнения намаза мы должны узнать из Сунны.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Совершайте намаз так, как делаю я».[89] Таким же образом и все поклонения: закят, пост, хадж и другие мы должны совершать так, как совершал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Обрести нравственность, подобную пророческой, возможно только выполняя эти условия.

Мы постоянно должны задумываться:

Насколько наше милосердие соответствует милосердию Посланника Аллаха?

Насколько наше духовное состояние далеко от его скромности, жертвенности, бескорыстности, служения и щедрости?

Насколько мы воспитанны, вежливы, внимательны в отношениях к людям и насколько соблюдаем права друг друга?

Незадолго до своей кончины **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), наставляя свою общину, сказал:

89 Бухари, Азан, 18.

«О мои сподвижники! Если я кого-то не по праву ударил по спине, вот моя спина! Подойдите и ударьте! Если я не про праву взял чужое имущество, вот мое имущество! Подойдите и возьмите!» (Ахмад, III/400).

В другом хадисе, призывая людей к прощению друг друга, он говорит:

«О люди! Если кто-то в этом мире нарушил чьи-то права, пусть немедленно их восстановит и не считает, что этим он опозорит себя! Знайте, что позор в этом мире несравненно легче, чем позор в вечном мире» (Ибн Асир, аль-Камиль, II, 319).

Перед смертью Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) трижды сказал:

«Бойтесь Аллаха в отношении намаза!»

Затем сказал:

«Бойтесь Аллаха в отношении прав ваших подчиненных; бойтесь Аллаха в отношении двух слабых: вдов и сирот. Бойтесь Аллаха в отношении намаза!»

И пока его благословенная душа покидала тело, он повторял шепотом:

«Намаз, намаз...» (Байхаки, Шуаб, VII, 477).

Насколько в нас и в наших поступках отражаются эти нравственные черты Пророка (саллялла-

ху алейхи ва саллям), настолько глубок наш Иман и качество наших поклонений.

Мы обязаны в течение всей своей жизни стремиться держаться «истикамата», указанного Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), также как тень следует за человеком. То, что мы являемся членами его общины, мы должны подтверждать своими поступками, а не только словами.

Шейх Халид Багдади говорит:

«Хорошо знай: этот земной мир, по сути, всего лишь тень и завеса между рабом и его Господом. Не может считаться истинным рабом Всевышнего тот человек, в душе которого есть хотя бы частица любви к земному. И не приблизится к Всевышнему тот человек, который не удалил из души оболочку и содержимое земного».[90]

Человек может скрывать свои чувства от других людей, но ничего не сможет скрыть от Всевышнего Аллаха. Всевышнему Творцу известны все наши чувства. В священных аятах указывается, что Всевышний Творец находится между

90 Эс'ад Сахиб, Бу'йатуль-Ваджид, стр. 119, № 15.

человеком и его сердцем[91], что Он намного ближе к человеку, чем сонная артерия[92].

Для того чтобы раб приблизился к Творцу и ощутил покой от пребывания рядом с Ним, необходимо, чтобы его сердце освободилось от завес беспечности.

Самой главной завесой из них является любовь к земному. Для того чтобы вера, поклонение, поведение и нрав обрели совершенство, необходимо полное устранение этой любви из сердца.

Но следует правильно понять смысл «любви к земному».

Шейх Мавляна Руми говорит:

«Земная жизнь» означает быть в неведении об Аллахе, а не быть обладателем денег, богатства, жен и детей. «Земным» для тебя является все то, что отдаляет тебя от Господа».

К нему относятся все виды любви и привязанностей, которые перекрывают любовь к Аллаху и делают человека беспечным в отношении его Господа. Обязанностью верующего не является отказ от имущества, богатства, положения в обществе, семьи и детей, а знание их истинной ценно-

91 аль-Анфаль, 24.
92 Каф, 16.

сти и предназначения. Ни одно земное благо не создаст завесу беспечности для души раба, который покорен Господу и обладает подобным пониманием. Следующий рассказ прекрасно поясняет это:

Воспитанный **Шейхом Накшбандом** величайший праведник **Мухаммад Париса** по пути в хадж встретил в Багдаде молодого торговца, лицо которого озарял внутренний свет. Шейх увидев, что юноша успевает одновременно торговать с несколькими покупателями, в сожалении о том, что он свои юные годы проводит в мирских делах, подумал:

«Как жаль! Как же он променял возможность прекрасного поклонения Господу в юности на земные заботы!»

Но, погрузившись в состояние «муракаба», шейх увидел внутренним взором, что сердце этого продавца постоянно поминает Аллаха и воскликнул, одобряя юношу:

«Ма ша Аллах! **Руки заняты прибылью, а душа – Любимым**».

Состояние, определяемое термином «халвет дер ан джуман», означает пребывание верующего, находящегося среди людей, только со Всевышним,

пребывание сердца с Аллахом даже во время занятости мирскими делами.

В священном аяте говорится:

«...мужи, которых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры...» (ан-Нур, 37).

Шейх Мухаммад Париса, добравшись до Мекки, встретил около Каабы белобородого старца, который без остановки плакал, припав к покрывалу Запретного Храма. Шейх, посмотрев на старца и слыша его мольбы, воскликнул:

«Эх, если бы и я мог обращаться к Господу с такими слезами!» Но затем, взглянув духовным взором на сердце старца, узрел, что все его мольбы и слезы были лишь ради получения земных благ.

Из этого следует, что земные дела и пребывание среди людей не приносят вреда тому сердцу, которое обращено к Аллаху. Но насколько же печально положение той очерствевшей души, которая пытается поклоняться Господу, утопая в земных заботах!

Охватывая историю человечества, можно заметить, что все прогрессивные подъемы человеческой цивилизации возглавляли великие лич-

ности: пророки, за ними – выдающиеся личности, воспитанные пророками, после них – праведные рабы Всевышнего Господа, ученые, обладающие знаниями и просвещенностью, и правители, наделенные духовностью.

В последние минуты жизни великого правителя и полководца **Явуза Селима Хана** к нему пришел его близкий друг **Хасан Джан**. Видя, что смерть великого правителя близка, Хасан Джан с печалью сказал:

«О мой падишах! Все-таки наступило время Вам быть рядом с Всевышним Аллахом!»

Явуз Хан изумленно посмотрел в лицо Хасана и сказал:

«Эх, Хасан, Хасан! А как ты думаешь, с кем я был до этого времени?! Неужели ты заметил, что я отвлекся от поминания Всевышнего Господа?! Читай мне «Йа-Син».

Во время чтения суры «Йа-Син» его благословенная душа отошла к Господу.

Сердце этого великого правителя, обладавшего земной и духовной властью, было всегда с Всевышним Творцом. Его сердце было рядом с Господом, когда он со своим войском, преодолев Синайский полуостров, завоевал Египет. Восхищение и почитание народа никогда не вво-

дило его в состояние гордыни и самолюбования и не могло уменьшить вознаграждение за его праведные дела – он всегда находился в поминании Аллаха.

В следующем примере также рассказывается о праведном рабе, чье сердце было всегда с Аллахом.

Один проповедник с кафедры рассказывал о событиях Судного дня. Среди слушателей находился **Шейх Шибли**. Проповедник объяснял, какие вопросы будут заданы людям: «Как ты использовал свои знания? Как ты зарабатывал на жизнь? Как ты тратил свои богатства? Как ты провел свою жизнь? Как ты поклонялся? Обращал ли ты внимание на «харам» и «халяль»?..»

Проповедник продолжал и продолжал перечислять те вопросы, которые будут заданы человеку в Судный день. Однако, несмотря на все его усердие, внимание слушающих не было обращено к нему. Шейх Шибли вежливо обратился к проповеднику:

«О уважаемый имам! К сожалению, Вы забыли о самом важном вопросе! Всевышний Аллах спросит лишь об одном:

«О мой раб! Я всегда был рядом с тобой, Я был ближе к тебе, чем твоя сонная артерия. А с кем был ты?!»

Шейх Халид Багдади говорит*:*

«Не вздумай променять счастье в вечной жизни на земное! Приглядись и увидишь, что земная жизнь состоит всего лишь из двух вздохов.

Если в течение всей жизни ты будешь правителем, это не даст тебе ничего, кроме головной боли в этом мире и раскаяния в вечной мире».[93]

В хадисе сказано:

«Вечная жизнь по отношению к земной подобна океану и капле воды, которая останется на пальце после погружения его в воду» (Хаким, Мустадрак, 4/319).

Благородные сподвижники в дни мучительных страданий, которые причиняли им мекканские язычники своим бойкотом, говорили между собой:

«Мы переносим самые разные лишения и несчастья, стремясь стать рабами нашего Господа. А неверующие, которые выступают против Аллаха, блаженствуют, пользуясь всеми земными благами...»

На это Всевышний Господь, призывая верующих предпочесть вечную жизнь земной, повелел:

93 Диван, бейт: 452-453.

«Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле тех, кто не уверовал. Это – всего лишь недолгое удовольствие, а затем их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это ложе! Но для тех, которые боятся своего Господа, уготованы Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Таково угощение от Аллаха, и то, что у Аллаха, будет лучше для благочестивых» (Али Имран, 196-198).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), пользуясь каждым случаем, говорил:

«Истинная жизнь – жизнь вечная»[94], тем самым призывая проявлять терпение к преходящим земным трудностям, не обманываться ложным блеском земной жизни и непрерывно готовиться к вечной жизни.

Благородные сподвижники, воспитанные в этой духовной атмосфере и перенесшие множество тягот на пути к Аллаху, знали, что каждая тягота есть причина к обретению божественной милости. В состоянии пламенного восторга веры они клялись:

«О Посланник Аллаха! Я готов пожертвовать на твоем пути своей жизнью, имуществом и всем,

94 Бухари, Рикак, 1.

что имею!», тем самым выражая предпочтение вечности перед земными благами.

Следующий хадис свидетельствует об этом:

«**Рабиа бин Каба (Абу Фирас)**, в обязанность которого входило помогать **Посланнику Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) во время омовения[95], рассказывает:

«**Посланник Аллаха** однажды мне сказал:

«Проси у меня все, что хочешь, я тебе дам».

Я же ему ответил:

«О Посланник Аллаха! Разреши мне подумать».

Посланник Аллаха ответил:

«Хорошо, подумай!»

Я начал думать и рассуждать сам с собой:

«Если я попрошу что-либо земное, оно быстро закончится. Нет для меня ничего более полезного, чем попросить у него то, что будет необходимо в вечной жизни».

Затем я отправился к Посланнику Аллаха.

Он меня спросил:

95 Ибн Са'д, IV, 313.

«Что ты желаешь?»

Я ответил:

«О Посланник Аллаха! Заступитесь за меня перед Господом, чтобы Он не ввергал меня в Ад!»

Посланник Аллаха сказал:

«Кто тебе подсказал попросить такое?»

Я ответил:

«Клянусь Аллахом! О Посланник Аллаха! Никто не подсказал. Я задумался о своей жизни и понял: невозможно удержать в руках земную жизнь. Поэтому я предпочел попросить что-либо для своей вечной жизни».

Посланник Аллаха повелел:

«Тогда помоги мне в своей просьбе, помногу совершая «саджа»!» (Ахмад, IV, 59; Муслим, Салят, 226.)

Мусульманин должен понимать цену всего, чем он обладает в этой жизни. В священном аяте говорится:

«В тот день, когда они увидят его (Судный день)**, им покажется, что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро»** (ан-Назиат, 46).

Лучшим назиданием для нас являются кладбища. Сколько же там покоится тех, кто обладал

огромными богатствами. Мы пришли в этот мир, не имея ничего, и уходим, завернутыми лишь в саван, который тоже через некоторое время истлеет. Ничего из того, что мы считаем принадлежащим нам, не будет при нас. Нас похоронят в земле лишь с нашими праведными или скверными поступками.

Мы должны усердствовать, чтобы быть готовым к смерти и к тому, что будет после нее. Давайте не будем забывать, что если мы и проживем такую долгую жизнь, как **пророк Нух**, или будем так же богаты, как **пророк Сулейман**, или будем обладать красотой **пророка Йусуфа**, но забудем о том, что смертны, то нанесем ущерб самим себе.

Да наделит нас Господь духовным прозрением раньше, чем мы покинем этот мир! Да сохранит нас всех Господь по своей милости и щедрости от участи тех несчастных, которые потратили свою жизнь на преходящие земные привязанности и навлекли на себя вечные страдания!

Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ